

پنج آب

1

کتابی سلسلہ

نئی نسل تحقیق و تنقید نمبر

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب -
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📖

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 📞

@Stranger ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

مدیران

سالمک جمیل براڑ غلام نبی کمار

پنج آب ۱

کتاب سلسلہ

میلبروک

اگست 2018ء

مجلس مشورہ

روح جمال

ڈاکٹر ایم اے حق

ڈاکٹر مشتاق عالم قادری

پرنسپل محمد اشرف

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر رحمان اختر

مسوہرہ

قاریق منظر

وحشی سعید

پروفیسر محمد جمیل

پروفیسر اسلم جشید پوری

حافظ کرناگی

مدیران

سائلک جمیل برار غلام نبی کمار

معلون مدیران

ڈاکٹر محمد اسلم، ڈاکٹر محمد مسٹر، منظر احمد ملہا، تبسم بانو شاہ، اقبال احمد

"Punjaab"

Brar Sons, Brar Street, Hazrat Sheikh Road,
Malur, Malerkotla-148023 (Punjab)

Email: punjaab91@gmail.com

Contact No: 09256033695, 8360203095

ISBN No. : 978-93-88105-72-9

فی شمارہ: 250 روپے، زر سالانہ: 600 روپے، خصوصی تعاون: 2000 روپے
لاگت نامہ خصوصی تعاون: 5000 روپے

اس شمارے کی قیمت: 250/- روپے

دیگر ممالک کے لیے زر سالانہ اس طرح ہے:

امریکہ :	سانٹھ (60) امریکی ڈالر
عمان :	چہرہ (۱۵) عمانی ریال
سعودی عرب :	ایک سو پچاس (۱۵۰) ریال
قطر :	ایک سو پچاس (۱۵۰) ریال
کویت :	پچیس (۲۵) کویتی دینار
پاکستان :	دو ہزار پانچ سو (۲۵۰۰) پاکستانی روپے

جن ممالک میں Western Union یا مئی گرام کی سہولت ہے وہاں سے Mohd Salik Jamil کے نام براؤنرز کے پتے پر رقم بھیجی جاسکتی ہے۔ TMCN اور دیگر تفصیلات درج ذیل ای۔ میل پر بھیج سکتے ہیں۔
punjaab91@gmail.com

ذد سالانہ بھیجنے کے لیے

A/c No.: : اکاؤنٹ نمبر:

Brar Sons, Ac.no:01081100001885

IFSC Code : PSIB0000108

Punjab & Sind Bank, Malerkotla

ڈرافٹ یا چیک BRAR SONS کے نام سے بنائیں۔

رابطہ براؤنرز، حضرت شیخ روڈ، مالیر، مالیر کوٹلا۔ ۱۴۸۰۲۳ پنجاب (انڈیا)

”بچ آہ“ سے متعلق کسی بھی تنازع کا حق سماعت صرف مالیر کوٹلا کی عدلیہ میں ہوگا۔

مضمون نگار کی رائے سے ادارے کا تعلق ہونا ضروری نہیں، کسی بھی طرح کے تنازعے کے ذمہ دار مضمون نگار خود ہوں گے۔

فہرست

- کھ خواب خرمندہ تعمیر ہوا (ایلیٹریک قلم سے) ساکف جمل براڈ 5
- گوشہ مشرقی پنجاب
1. پنجاب میں اردو صحافت ڈاکٹر محمد اسلم 7
 2. مشرقی پنجاب میں اردو لکھنؤ کا عالیہ مہتر نامہ غلام نبی کمار 10
 3. اردو افسانے نگار کے بیچ ترقی ڈاکٹر فیض عباس آبادی 15
 4. مشرقی پنجاب میں اردو افسانہ نگاری عجم شاہ بانو 22
 5. مشرقی پنجاب میں اردو تعلیم اور تعاریف ذمہ داریاں عرفان احمد ملک 26
 6. پنجاب کا ایک ایلیٹریک شاعر: کرشن ادیب شیخ منصور الحق 30
 7. ڈاکٹر محمد رفیع کی ادبی خدمات ڈاکٹر انعام الرحمن 34
- نئی نسل اور نئے موضوعات
8. لوک گیت ڈاکٹر فرقان سنبھلی 40
 9. جنسیات اور ادب ڈاکٹر ہلال سائل والی 44
 10. اردو سترناموں میں تاریخ اور تمدن کے حسین مناظر وحید احمد ڈار 50
 11. اردو میں تنقید نگاری کی روایت مظفر منظور 56
 12. آج کی اردو صحافت: اندیشے اور امکانات مسرت حزمہ لون 63
 - آفاقی شخصیات کی ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ
 13. مضامین سرسید کی معنوی آفاقیت ڈاکٹر یوسف رامپوری 69

- 75 14. کلام اقبال میں امن کا پیام
79 15. غالب بحیثیت فلسفی شاعر
84 16. شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی
91 17. مولانا ابوالکلام آزاد ایک ہمہ گیر شخصیت
97 18. ابوالکلام آزاد ایک کثیر الجہت شخصیت
101 19. انتصار حسین کا افسانوی ادب
109 20. کرشن چندر ایک مغز و افسانہ نگار
112 21. سردار جعفری کی شاعری کا اجتماعی اور مزاحمتی رویہ
117 22. مکاتیب پرویز شادہی
رضا منظر انصاری
- ☆ ☆ ☆
- 124 23. آواز خوابوں کا آثار خانہ
128 24. شہناز بی کی شاعری
135 25. نسوانی کریم کی مکالمی مسووقیہ ہائے
140 26. شعر و ادب میں دکن کی شان: حافظ کرناگی
141 27. حفتر کے افسانوں میں ہندوستانی عناصر
147 28. مشرف عالم دوتی کی ناول نگاری
149 29. سچیدار اور بے پاک افسانہ نگار: ڈاکٹر محمد ستر
157 30. یادوں کے درپے سے
سمیعہ شیر

☆ ☆ ☆

بھائیہ شری قلم سے

خواب شر مندہ تعبیر ہوا

سرزمین پنجاب اردو زبان و ادب کے لئے بہت زرخیز ثابت ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اردو پنجاب کے اسکولوں، کالجوں، سرکاری محلوں اور اخبار و رسائل کی زبان تھی۔ ۱۸۵۰ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک خطہ پنجاب سے نکلنے والی تحواد میں اردو اخبار و رسائل شائع ہوئے۔ لیکن جیسیم وطن کے خونی سانحہ کے بعد پنجاب دھڑوں میں بٹ گیا۔ ہندوستان کے حصے میں آئے پنجاب کو شرقی پنجاب کا نام دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں اردو دشمن نعرہ دہانے لے بغالی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ جس کے نتیجے میں مشرقی پنجاب کے اسکولوں، کالجوں اور سرکاری محلوں سے آہستہ آہستہ اردو ختم ہونا شروع ہو گئی۔ آج مشرقی پنجاب میں اردو رہائشی کی زبان بن کر رہ گئی ہے۔

ایسے حالات میں اہل مالیر کوٹہ نے اردو زبان و ادب کو بچنے سے لگائے رکھا اور تیسویں صدی کی آخری دہائی تک مالیر کوٹہ کو شرقی پنجاب میں اردو کے مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی اور مالیر کوٹہ اردو کے اس گھٹان میں سرسبز جزییرے کے طور پر ابھرا۔ مالیر کوٹہ کے ادب کو ازراہ ملت نے مشرقی پنجاب میں اردو کے فروغ کے لئے ہر ممکن قدم اٹھایا ہے۔ جس کی وجہ سے اردو اس خطے میں پھیلنے لگا۔ سالوں سے اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مالیر کوٹہ کے حکمرانوں اور یہاں کا ادب کو ازراہ ملت ہمیشہ فروغ اردو کے لئے کوشاں رہا ہے۔

آزادی کے بعد مشرقی پنجاب میں سکھوں کی تحواد میں اردو اخبار و رسائل شائع ہونے شروع ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ ۱۹۴۷ء کے بعد ہندوستان کے حصے میں آئے مشرقی پنجاب کی ۸۰ لاکھ آبادی اردو جانے والی تھی۔ لیکن ۱۹۴۷ء کے بعد قطعی انصاف میں سے اردو ختم ہونے کی وجہ سے نئی نسل اردو سے غیر آشنا ہو گئی۔ نتیجے کے طور پر اردو کے قاری ختم ہونے شروع ہو گئے اور ۱۹۸۰ء تک مشرقی پنجاب کے بیشتر اردو اخبار و رسائل دم توڑ گئے اور آج ایک سو صدی میں مشرقی پنجاب سے صرف ایک اردو اخبار روزنامہ ”ہند ساچا“ چلتا ہے اور صرف ادبی رسالہ ”پہاڑ ادب“ ٹیپالہ سے شائع ہو رہا

۴۔

اردو مہافت کے تعلق سے سرزمین مالیر کوٹہ بھی زیادہ زرخیز ثابت نہیں ہوئی۔ آزادی سے

پہلے تو اہل مالیر کو خط اخبار درساں گے۔ خائف تھے۔ آواز کی کہ ابھر یہاں سے اور اخبارات شائع ضرور ہونے لگیں۔ مالی رسائل کی بنا پر بارود و جنگ تک نہ پائے۔ اس کے علاوہ دہلی سے کئی بار اور اخبارات کو مالیر کو خط لانے کی بھی کوششیں کی گئی لیکن اخبارات دو پہر کو مالیر کو خط پہنچنے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح مالیر کو خط کے اردو ادب کو از خط کی اردو اخبار درساں شائع کرنے کی حسرت اصور کی رہ گئی۔ راقم الحروف کی بھی ایک طویل عمر سے اس دہلی رسالہ شائع کرنے کی ترغیب تھی۔ جو آج کتابی سلسلہ ”بیچ آپ“ مالیر کو خط کی صورت میں شائع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بیچ ”بیچ آپ“ مالیر کو خط کے ادبی خطے کے خواب کی تصویر ہے۔

کتابی سلسلہ ”بیچ آپ“ کا پہلا شمارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جسے اردو کی نئی نسل کے نام موصوم کیا گیا ہے۔ یہ ”حقیقی و تہذیبی خبر“ اس بات کا ثبوت ہے کہ اردو میں نئے لکھے والوں کا فہم ان نہیں ہے۔ قائل ذکر ہے کہ اس خاص نمبر میں اردو کے چند لکھوہ اور فاضل کو جوان قلم کاروں کو شامل کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں یہ بھی اردو کے تہذیبی وستان کے درخشاں شمارے ہوں گے۔

”بیچ آپ“ کے مشاوری اور ادارتی بورڈ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مستقبل میں بھی اس ”حقیقی و تہذیبی خبر“ کی طرز پر ”افسانہ چھ خبر“ ”ادب“ ”افعال خبر“ اور ”ادارہ خبر“ شائع کئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کئی مستقل کالم شروع کئے جائیں گے۔ قلم کار حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں جلد از جلد مواد ارسال کریں تا کہ یہ نمبر پیاہہ پچھل تک پہنچ جائے۔ اردو ادب کو از خط سے گزارش ہے کہ ”بیچ آپ“ کو کئی تعاون کے ساتھ ساتھ مالی تعاون سے بھی نوازیں تاکہ ادارے کو مالی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

میں اس بڑے مسرت موقع پر اپنے سر پرست صاحبان، اپنے مشاوری بورڈ، ادارت میں شامل سبھی ساتھیوں اور خاص طور پر جناب غلام نبی کار کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اس کتابی سلسلہ کی دشامعت میں مجھے بھرپور تعاون دیا ہے اور ساتھ ہی مفید مشوروں سے نوازا ہے۔

نیک خواہشات سے ساتھ

ۛۛ

سالک بیکل براؤ

salikjamilibrar@gmail.com

☆☆☆

پنجاب میں اردو صحافت

پنجاب میں اگر اردو صحافت کی بات کی جائے اب تک کی تحقیق کے مطابق تقسیم وطن سے پہلے پہلا ملت روزہ ”کوہ نور“ رسالہ جولاہور سے شائع ہوتا تھا کوہی پنجاب کا پہلا باقاعدہ اردو اخبار مانتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مہاراجپور ٹیٹ سنگھ کوآن کے جاسوس ہر روز جو خبر نامہ پیش کرتے تھے۔ ان کے جاسوس نہ صرف اپنی سلطنت کے مختلف حصوں سے متعلق بلکہ ایران، ہندو، افغانستان سے بھی معلومات مہیا کرتے تھے۔ ان سب باتوں کو رجب کر کے ڈائری لکھی جاتی تھی۔ اس طرح ان خبر ناموں کو پنجاب میں اردو صحافت کے ابتدائی نقوش کے طور پر لیا جاسکتا ہے۔

پنجاب میں انگریزوں کے تسلط کے چھ ماہ بعد ۱۳ جنوری ۱۸۵۰ء کو ٹیٹ ہر سنگھ رائے نے ملت روزہ اخبار ”کوہ نور“ سرزمین پنجاب لاہور سے پہلا اردو اخبار جاری کیا۔ ”کوہ نور“ اخبار کے سب سے پہلے مدیر ٹیٹ سورج بھان تھے جنھوں نے انگریزی کتابیں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ٹیٹ سورج بھان کے بعد غلام محمد پرچی اور ٹیٹ جتنا پرشاد بھی ”کوہ نور“ کے مدیر رہے۔ مولوی سیف علی ٹیٹ ٹاٹا علی شہرت، مولوی تاج الدین اور پھرت گوپتی چٹھ نے بھی اس اخبار میں کام کیا۔ اس اخبار میں غیر ملکی خبریں، تاریخی مقالے، ادبی مضامین، شعراء کا ام اور اقربوں کے جاوے کی خبریں شائع ہوا کرتی تھیں۔

تا ۱۸۵۱ء میں ٹیٹ دیوان چٹھ نے ”سیکولٹ“ سے ”رہنمائی“ اخبار جاری کیا۔ ٹیٹ دیوان چٹھ کو اردو میں اس دور کا بلانے صحافت قرار دیا جاسکتا ہے۔ اردو صحافت کا پہلا عہد ۱۸۳۲ء سے ۱۸۵۵ء تک مانتا جاتا ہے۔ اس دور ان اردو کا پہلا ملت روزہ ”جام جہاں نما“ سمجھتا رہا۔ یہ اخبار ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی ضرورتوں کے لئے نکھوایا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اخبار بھی اردو میں لکھی قاری اور لکھی دونوں زبانوں میں لکھوایا۔ ابتدائی مراحل میں اس اردو اخبار کی اشاعت کی تعداد چھ بجلیں تھیں۔ نہ پڑھ سکتا۔ آخر کار یہ اخبار قاری زبان کا ہو کر رہ گیا۔ ۱۸۸۶ء میں قاری زبان کا ذوال شروع ہو گیا۔ اب اس کی چھپائی کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔

اردو صحافت کا دوسرا دور ۱۸۵۵ء سے ۱۹۴۷ء تک مانتا جاتا ہے۔ یہ دور غدر ۱۸۵۷ء سے ہندوستان کی آزادی تک پھیلا ہوا ہے۔ غدر کی آمد ٹیٹ کے سبب اردو کے کئی اخبار دم لگے۔ اس آمد ٹیٹ

میں جو اخبار پچھے اُن میں لاہور کا ”کوئٹہ“ سر فرسٹ ہے۔ یہ اخبار ۱۸۵۰ء میں پنجاب کے انگریز مامکوں کی سرپرستی میں نکلتا شروع ہوا تھا اور انگریزوں کا کلر مالی تھا۔ اس کے ایڈیٹر مٹھی ہر سکھ لال تھے۔ جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس اخبار کی پالیسی سے بیزار ہو کر کٹناہ کشی اختیار کر لی تھی بعد ازاں اس اخبار کے ایڈیٹر بدلتے رہے۔ جن میں مٹھی نول کشور بھی تھے۔ خدر کے بعد مٹھی نول کشور نے لکھنؤ میں اپنا پریس لگایا۔ اس سے اردو قاری، عربی اور ہندی زبانوں کی کتابیں اور تراجم شائع کئے گئے۔ علاوہ انہیں انہوں نے ”اودھ پنج“ نام کا اخبار بھی شائع کرنا شروع کیا۔ ابتداء میں یہ اخبار ہفت روزہ تھا جو بعد میں روزنامہ کی شکل اختیار کر گیا۔

اردو صحافت کا تیسرا دور ہندوستان کی آزادی سے اب تک کے وقت پر محیط مانا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے اثرات اردو صحافت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئے۔ آزادی کے بعد اردو کے کئی اخبار بند ہو گئے۔ پختہ سہانی دیکھ لوگوں کی طرح پاکستان ہجرت کر گئے۔ ان اخباروں کو پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی چلی گئی۔ تقسیم وطن کے بعد ہندوستان میں اردو کا شیرازہ بکھر گیا۔ بلکہ اردو کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا جس کے نتیجے میں ہندوستان کے کئی صوبوں میں اردو کی تعلیم ہی ختم کر دی گئی بلکہ اردو کی یونیورسٹی جاموہر متاثر ہو کر معروف مثال کے طور پر جانی جاتی تھی اس کا نام بدل کر آج کل احمد ندر علی رکھ دیا گیا۔

یہ اردو صحافت کے لیے آزمائشی وقت تھا۔ تقسیم وطن کے بعد کئی سہانی اور اردو اخباروں کے پبلشر پاکستان سے ہندوستان آ گئے۔ یہاں آکر بھی وہ اردو کی خدمت گزاری میں مصروف رہے۔ تقسیم وطن کے بعد پنجاب میں اردو کی حالت قابلِ رحم ہو کر رہ گئی تھی۔ پنجاب میں چھپنے والے پختہ اردو اخبار و رسائل بند ہو گئے۔ ”لاہر“ ”نور پختہ“ ”ذیلی“ سے شائع ہونے لگے۔ شرقی پنجاب میں جالندھر سے شائع ہونے والا ”ہندو ساچار“ اردو کا واحد اخبار ہے جو ہزاروں کی تعداد میں مسلسل چھپ رہا ہے اور لیکنو بیچ فیپارٹمنٹ کی جانب سے شائع ہونے والا سہ ماہی پرواز ادب اردو کا واحد ادبی بیگزین ہے۔

صحافت کے میدان میں مولانا محمد علی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے سہ ماہی سرگرمی ہیں۔ مولانا محمد علی نے اخبار ”تہجد“ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اخبار ”الہامی“ ”الکلام“ جس کے سبب اخبار اور صاحب اخبار کی مطبوعیت برابر بدلتی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تمام ہندوستانی لکھنؤ سے گزر رہی تھی۔ مولانا محمد علی ایک ذہنی انسان تھے۔ وہ ہر بات کو تہذیب کی عینک سے دیکھتے تھے۔ مولانا آزاد اپنے ملک کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اس کو آزاد ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔

مولانا محمد علی طرانا سان اور بے باک حس کے صحافی تھے۔ مولانا ہندوستان کو انگریزوں کے

ہاتھوں سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ اسی بات کو لے کر ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لندن میں ایک کونسل منعقد کی گئی۔ ۱۹۳۷ء کے آخر میں مولانا محمد علی نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ مولانا کی دلی خواہش تھی کہ میں اس کانفرنس میں شریک ہو کر عالم سلطان کے سامنے گلہ حق کہوں اور یہ کام کرتے ہوئے خدا کو پکارا ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی خواہش پوری کر دی۔ ۳۰ جنوری ۱۹۳۶ء کو اُن کے سامنے ایک پمپ گیس اور موٹھ پر ہی جلسہ اور بے باک صحافی خدا کو پکارے ہو گئے۔

مولانا ہمالا کلام آزاد نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز انشاء، خطابت اور صحافت سے شروع کیا۔ وہ صحافت کے میدان میں اتنی کم عمری میں آئے کہ اُن پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ انھوں نے ایک اخبار جس کا نام ”الہلال“ تھا نکالنا شروع کیا۔ مولانا جتنے قدر آور صحافی تھے کہ مولانا جلی نے اُن کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم تو نائنٹھ میں بطور جگہ پے کے پیش کرنے کے قابل ہو۔ مولانا کی صحافت کا مقصد قوم کو بیدار کرنا تھا۔ اُن کا اصل مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا تھا۔ مولانا کا ”الہلال“ ”آزاد و دنیا میں مظهر عام پر آیا تو انقلاب برپا ہو گیا۔ اردو زبان کا یہ اخبار حسن مصورت اور حسن سیرت سے بھرا تھا۔ آپ قلم چلنے کا کام آگے بڑھانے کے لیے مولانا نے امت اور جرأت سے کام لیا۔ آپ خدا داد صلاحیت کے مالک تھے۔ موصوف انھوں اور مجلسوں کے بادشاہ تھے۔ مولانا خود دار حم کے انسان تھے۔ ان کی خوداری کی مثال یہ ہے کہ جب اُن کو مالی پریشانیوں نے گھیر لیا تو انھوں نے کسی کے سامنے دست و پا نہ کیا۔ ریاست کے بادشاہ نے ”الہلال“ پر ”حکمران کی مدد کے لیے ایک چیک بھیج دیا مگر مولانا نے یہ چیک واپس کر دیا۔ مولانا ہمالا کلام کو ایسا لگا کہ صاحب ریاست اُن کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو مولانا نے اپنے اخبار ”الہلال“ میں اس خوبصورتی سے لکھا کہ مجھ کو اس حقیقی شہنشاہ کے علاوہ کوئی نہیں خرید سکتا۔ دراصل ”الہلال“ ایک اخبار نہیں تھا بلکہ وہ ایک تحریک تھی اس اخبار نے مسلمانوں میں سیاسی اور مذہبی بیداری پیدا کی اور اس وقت کے لوگوں میں جرأت پیدا کی۔

مولانا آزاد کے ہی زمانہ کے بڑے مدیروں میں مولانا قسطلی خان کا نام بھی آتا ہے۔ انھوں نے اپنے اخبار ”زمیندار“ کے ذریعہ ملک و قوم کی خدمت کی۔ اردو صحافت میں اُن کا بہت اونچا مقام ہے۔ ”زمیندار“ میں اُن کے قلم دستر کے جوہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اُن کی تحریروں نے اردو ادب میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ قسطلی خان بہت دلیہ انسان تھے اس کی مثال انگریزوں کے خلاف لکھنے سے سامنے آتی ہے۔ مگر بڑی حکومت کے خلاف لکھنے کی وجہ سے اُن کا اخبار بار بار بند ہوا لیکن آپ اگر بڑی حکومت کی دیانتوں سے نہیں گھبرائے۔

☆☆☆

Email: dmohdastam420@gmail.com, Mob: 94171-90661

اگست۔ 2018

شیخ آفہ مالیر کراٹھ

مشرقی پنجاب میں اردو نظم کا حالیہ منظر نامہ

نقطہ:

پنجاب کی سرزمین سے اردو زبان کا بہت قدم، مگر اردو مشہور شدہ رہا ہے۔ اس قدر مشہور شدہ کہ حافظ محمد شیرانی کی کتاب ”پنجاب میں اردو“ سے اس بات کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ مقالہ اس لیے اہم تصور کیا جاتا ہے کہ اس میں حافظ شیرانی نے پنجاب میں اردو زبان کا آغاز جیسا تہلکہ انگیز نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد جب اردو زبان اور اس کے آغاز کی بحث بھیڑی لگی حب حافظ شیرانی کے مقالے کا حوالہ دیا گیا۔ چنانچہ یہ سلسلہ حال جاری ہے۔ جب شاعری خصوصاً اردو نظم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو اس کے پس منظر کا ذکر لازماً لازم سامنے جاتا ہے کیونکہ اردو میں جدید نظم کوئی کے بنیاد گزار حالی قرار دیے جاتے ہیں جن کی ایجاد اور کاراؤں سے ”انجمن پنجاب“ کی بنیاد پڑی۔ جہاں اردو نظم کے فروغ کے سلسلے میں ”انجمن پنجاب“ کا کارنامہ ناقابل فراموش ہے وہیں اس کی بنیاد رکھنے والے سرجمت شخصیت کے مالک حالی کی کاوشیں قابل صد احترام قرار دی جاسکتی ہیں۔ پنجاب میں اردو کی روایت بیان کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی سطح اور کچے پر یہاں مسلسل اردو کی آجاری ہوتی رہی۔ ملک کی تقسیم کے ساتھ ہی پنجاب بھی تقسیم ہوا۔ تقسیم کے نتیجے میں یہاں کے ادیب و شاعر ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ مختلف شہروں میں پھرتے گئے۔ جس سے اگرچہ یہاں اردو کے پائیداروں میں کمی واقع ہوئی تاہم اردو حیات، جانشین، پھیلاؤ بالخصوص بالیر کوٹہ سے دھکا فوٹا بعض اہم ادیب و شاعر و فلسفیانہ نگار اور تاقدرتین و محققین وغیرہ پیدا ہوئے۔ رہے ہیں جو پنجاب میں اردو کی فتح لانے اور اس کی تابندگی کے ضامن بنے ہیں یا بنے ہوئے ہیں۔

آزادی کے بعد مشرقی پنجاب سے اگرتے والے چند اہم شعرا میں ساحر لدھیانوی، یکتوب چند مرحوم، جوش ملیح آبادی، تاج محمد آزاد، آزاد گلائی، پریم وارثی، کرن اویس، مرثیہ ملیح آبادی، بلراج کول، مخدوم جانشین، گوپال محل، سردار نیچھی، ذوقی لدھیانوی، مصہوم انبالوی، ڈاکٹر محمد رفیع وغیرہ وغیرہ

شامل ہیں۔ ان کے بعد بھی حال تک مختلف ادوار میں شعرا و مصنفین کی کئی نظمیں آئیں۔ جنہوں نے یہاں شاعری کا چراغ روشن کیا۔ مگر جب ہم مشرقی پنجاب میں اردو نظم کے حالیہ مصنفانے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ باہمی ہی آتی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ توترب و طبع اور مطاوعہ ہاڑی کی سطح تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اردو کے گچ ذوق اور نشوونما کی سطح پر اسے انتہائی مایوسی کن قرار دیا جاسکتا ہے۔ آج ہمیں مشرقی پنجاب میں چند محدود شعراء ملتے ہیں جو اردو نظم کو اپنے خون پر کھڑے کھڑے ہیں۔ جنہوں نے غزلیہ شاعری کے ساتھ ساتھ نظمیں کا بھی دفرہ ذخیرہ تیار کیا ہے۔ یہ شعرا اپنے حقد میں شعرا کے نقش قدم پر چل کر پنجاب میں اردو نظم کی روایت کو بحال کیے ہوئے ہیں۔ ان میں اسلم حبیب، وصال کھلر، زاہد امدول، سناٹک جیل برائو، رویہ شہزاد اور محمد عرفان ذوق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

اسلم حبیب مشرقی پنجاب کے جانے مانے شاعر ہیں۔ جو مصرعوں والے سے شاعری کے اقل پر چھانے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شاعری کو ہی اپنا بنیادی وسیلہ اظہار بنالیا ہے۔ شاعری میں موصوف نے اردو نظم، غزل اور گیت جیسی اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کے علاوہ اسلم حبیب پنجابی زبان میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ ان کے اردو شعری مجموعوں میں ”داغ داغ“، ”اپنے کمر تک آکھٹا ہوں“، ”مجھے ایک گیت ایسا دے“، ”کھلی ذکر ہیں۔“ ایک گیت ایسا دے“ میں غزلوں اور گیتوں کے علاوہ ان کی نظمیں بھی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے 1989ء تا 2011ء تک کے ادبی دور کا اظہار کرتی ہیں۔

ڈاکٹر اسلم حبیب نے بھی اپنے معاصرین کے طرز پر چلتے ہوئے آزاد نظمیں ہی لکھی ہیں۔ مصرعے مشاہدے میں آیا ہے کہ مشرقی پنجاب کے دور حاضر کے شعرا کا رہنما غزل کی جانب زیادہ رہا ہے اور جو نظم نگار شاعر ہیں انہوں نے آزاد نظمیں کہنے میں دلچسپی دکھائی ہے۔ بڑی نظم، معرئی نظم اور پابند نظم وغیرہ کہیں کہیں ان کے یہاں نایاب ہے۔ البتہ اسلم حبیب نے کم و بیش تمام نظمیں اصناف میں لکھا ہے اور اس میں بھی ایک نیا تجربہ کرتے ہوئے گیت فراموش نہیں۔ لیوان گیت فراموشوں میں بھی وہ نغمہ شاعری کے حسن کو زائل نہیں ہونے دیا۔ بلکہ حقیقی صہفہ، مگر شعور اور مصوری آگئی کے احساس نے ان کی نظمیں کو دلچسپ اور متنی آفرین بنا دیا ہے۔ اسلم حبیب اپنے آس پاس کے ماحول اور زندگی کو موضوع بناتے ہیں۔ وہ اپنے احساسات کو بڑی سادگی، صحت اور مضحک کے ساتھ حقیقی روپ عطا کرتے ہیں۔ نہ وہ موضوع کا انتخاب کرتے وقت پھٹکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہدف سے بچے نظر آتے ہیں۔ وہ راسخہ، باڈی اور سبک دہی کے ساتھ نرم و لطیف لہجے میں اپنے خیالات اور فکر کی ترسیل کرتے ہیں۔ اسلم حبیب کی ایک نظم ”بے نور نگاہوں کو“ میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی رباعی ”جو انوں کو میری آہ میری دے“ جیسی فکر و احساس کی ہی جلوہ گر کی گئی ہے۔

بے نور نگاہوں کا سب تو سر دوسرے اگلے ہوئے قدموں کو منزل کی خبر دے دے

کب تک بچی، بچکوں گا ان ہانگی سڑکوں پر

مجھ کو بھی کہیں پاؤں سب اک جھوٹا سا کمر دے دے (بے نور نگاہوں کو)

اسلم حبیب اور علامہ اقبال کی نظم میں فرق صرف اتنا ہے کہ علامہ اقبال نوجوان ملت کے لیے خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں جبکہ مذکورہ بالا نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنے بچکے ہوئے قدموں کو منزل حاصل کرنے، بے نور نگاہوں کو سب کی بات ضرور دہنی بچکے، آرزوئیں کی تکمیل کرنے مراد راست دکھانے، کھنکھن منزلوں کو آسان کرنے اور ان منزلوں کی حلائی آنکھوں کو سکون و قرار مہیا کرانے کی خاطر دعا مانگتے ہیں جس کے لیے شاعر حیران و سرگرداں اور بے یقین و مضطرب حالت میں نظر آتا ہے۔ اسلم حبیب کی نظم میں مشق اور پیار و محبت کے رس میں مکمل ہوئی ہیں۔ جن میں ردائی عناصر کی وہ مہلک لٹی ہے جو انسان کو جنگلاتی نہیں بلکہ زندگی اور حسن سے قربت کے علاوہ دنیا کے فطری حسن کو موثر ایمان میں محسوس کراتی ہیں۔ اس ردائی جس اور نگاہ کی آزادی کے لیے وہ پھولوں، بگلیں، ستاروں، بگلتانوں، پادلوں، سمندروں، بہریں، آسمان، مٹانہ نئی و غیرہ کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ ان حسین خواہشوں کی تکمیل میں روڑے اٹکانے والوں سے بھی اپنی بات بے حد گفتگو اور نازک مزاجی کے ساتھ کہہ جاتے ہیں۔ غرض عشق کی ادھیہا کو کہ اس کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہ ”رکے رکے زمانہ یاد دہاری مثال کو“ کے مصداق نظر سے اسلم حبیب کی انکی نظمیں میں ”ہوٹوں کو پھول“، ”تم ہو“، ”گدڑی اترے“، ”سموہ پ بھرے“، ”سموہی ہوئی“، ”بیاد کو بچھاؤں“، ”کھیل پہ کھینا“، ”بھون سے“، ”بے وفا“ وغیرہ شامل ہیں۔ بعض نظمیں کے چہرہ اشعار ملاحظہ فرمائیں:

ہوٹوں کا پھول، آنکھ کجرا کیا کریں، آجاعنی میں گل کے تھکاٹا کیا کریں، اگلیں کو اپنے بیاد کے قیسے عائنیں ہم! اکاش کے پید سب سبھی تو لانا نہیں ہم

اور پادلوں میں گل کے ذرا گلگٹا نہیں ہم! اکب سمندروں کو کتارا کیا کریں (ہوٹوں کو پھول)
محبت کی مقام ہو، عبادت کی ادا تم ہو، جو میرے سب سے آئی ہے، میرے دل کی دعا تم ہو (تم ہو)

اسلم حبیب نے جہاں روایت سے معمور اور مشق و مستی کی اسنگوں سے مزین نظمیں تخلیق کی ہیں وہیں انھوں ماں، بیٹی، بیٹے کی بڑی خوبصورت اعلا میں ترجمانی کی ہے۔ جس طرح شاعر نے نظم ”سموہی ماں“ میں ایک ماں کے پاکیزہ احساسات اور بچے کی تئیں اس کی شفقت کو اہلدا ہے۔ اسی طرح نظم ”سموہی بیٹی“ میں بیٹی کی لطافت اور قربت ماں کی جوانی اور تازگی، ماں کی وفا شعار کی اور

پاکسازی کے گیت گاتے ہیں۔ اسلیم حبیب نے ”گولیا رانی“، ”بچی بوجھ بڑا ہے“، ”تو اللہ کا نور ہے“، ”میں پیپا کی بیٹی ہوں“، ”چھ لوری سناؤں“، ”میں اسکول چلی“، ”آج بھی جاؤ پایا“، ”مجھے پیار نہ کر“، ”میں بھارت ماں کی بیٹی ہوں“ وغیرہ چھٹی ہڈ پاتی اور فرحت انگیر لکھیں لکھ کر گج سستوں میں بیٹیاں کی اہمیت اور ان کی عظمت کا احساس دلایا ہے۔ جو لوگ بیٹیاں کی تاقدری کرتے ہیں، ان کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کے حقوق چھینتے ہیں، ان کی کزروں کا کھانا کھاتے ہیں اور ان کی الیت سے محروم کرتے ہیں۔ اسلیم حبیب کی ایسے لوگوں کا حشر تو بھناپ ہے۔

اسلیم حبیب نے اپنی لکھوں کے ذریعے ماؤں، بہنوں، سسرلوں، بیٹیوں، بچپوں، چیتوں اور بے سہارے مصوم بچوں کے تئیں سہمی اور معاشرتی بیداری کی جو ہم شروع کی ہے وہ ان کی ہمدردی اور دھمکی کی باطنی مثال بنیں کرتی ہے۔ بچپاؤں کس قدر راسخے والدین سے بچا کر کرتی ہیں، انہیں غلوں اور محبت کا پیکر کبھی ہیں اس کا اظہار نذر کوہ لکھوں سے واضح ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے پراکتفا نہیں کرتیں بلکہ اپنی عالی ہستی اور عزم و حوصلے کے ساتھ بڑے بڑے کانا سے انعام دے کر والدین کی سرپرستی کا موجب بھی بنتی ہیں۔ اسلیم حبیب کی ایک نظم ”میں پیپا آدم ہوں“ ایک آدم کی دوسرے آدم کے لئے انسانی اہردی اور تہذیبی جان کی سرشاری موجود ہے۔ محوی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلیم حبیب کی لکھیں متفرع موضوعات اور نگری جہالت کی حامل ہیں۔

زاہد امدول مشرقی بنگال کے ایک مقبول شاعر ہیں۔ ان کا اصل نام وجے کمار امدول ہے لیکن اوسپ میں زاہد امدول کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ اگرچہ حامل پیدائش میں بھلا ہوئے تاہم ملازمت کے باعث انہیں بنگال میں ہی زندگی گزارنی پڑی اور یہیں سے ان میں شاعری کا ذوق پروان چڑھا۔ زاہد امدول اپنی تخلیقی سرگرمیوں کی وجہ سے دور حاضر کے تحرک و فضاں شعرا میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے اب تک چار شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جن میں ”اندھا خدا“ (لکھیں) 1978ء، ایک مصلو پنڈت ”لکھیں“ 1988ء، ”دریا دریا سال سال“ (فریسیں) 2014ء اور ”فریابیوں کے قطر“ (لکھیں بتفصیل) 2015ء شامل ہیں۔ نظم نگاری کی طرف انہوں نے ابھی خاصی توجہ دی اور یہی وجہ ہے کہ اس صنف میں اب تک ان کا اچھا خاصا ذخیرہ بھی جمع ہو گیا ہے۔ یوں کہیں تو بے جا دیوگنا کر زاہد امدول بنیادی طور پر نظم کے ہی شاعر ہیں۔

زاہد امدول کا دوسرا نثری نثر ایک شعری مجموعہ ”فریابیوں کے قطر“ شائع ہوا۔ جس میں زیادہ تر ان کی لکھیں شامل ہیں۔ جن کو پانچ مختلف موقوفات ”روز تاج“، ”عبیت“، ”زورنگی“، ”ایک مصلو پنڈت“ اور یاد رنگاں کے تحت الجواب میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ اس شعری مجموعے کا آخری اپنی چھٹا باب ”قصبات“

”غواہوں کے طے“ میں شامل زہد امبول کی اولین قسم کی یعنی روزنامہ کے قلمبند کسی گئی
 طبعیں ہنسی کی چند خفکار جھکیوں کے ساتھ جدو حال کا نو کر دیتی ہوئی تھی ہیں۔ یہ طبعیں اس ماحول اور
 دور کی تصویر کشی کرتی ہیں جو آج کی انسانی زندگی کا حاصل ہے۔ موجودہ جدو کا الیہ یہ ہے کہ زندگی کی قدر،
 معنویت اور خوشی کے متعلق انسان کے ہاتھ صرف سکتی ہیں، بہ قولی اور اذیت و خوفناک تہذیبی قدریں
 گنتی ہیں۔ جہاں انسان نے ابھرا کہ اپ اختیار کیا ہوا نئی قدریں پر کسٹیں ہوئی ہیں، علم و برکت امتیاز
 کو کھینچی ہو، حقیقت اور سہائی انصاف کو ترستی ہمارے جہاں انسان تلہا خود فریب و نصیب بن گیا ہوا ایسے
 معاشرے میں خرمحال زیست کی تنہا کیسے کی جاسکتی ہے۔ ”علم“ اس بیٹو دھا“ سے ایک بد مذہمت کیجیے۔
 دن چڑھے مگر سکل کر اچھا نکلتے ہے مذہب اور پیچھے ہے تقابلیات حیات
 مات کو جب لوٹا ہے مگر وہ دنیا بھر کا بھلا ہوا سوچتا ہے اب کے کلوا بھلاں نے سرتو کہہ
 دیاں گا اے از زندگی کے اس مہا بھارت میں اس کا کرشن کہ بکامو چکا ہے اب وہ جیتا جاگتا
 اک بہت ہے اچانک سے خالی ہو چکا ہے
 (ماں بیٹو دھا)

دائم اہلوں نے روزنامہ کے ذیل میں لکھی گئی شخصوں کا آغاز ہے۔ وہ خود شکوہ اراکین میں کیا ہے تاہم ان کا اعتقاد کراہیت آمیز دعوے کی عمدہ مثال ہے۔ دائم اہلوں اپنی شخصوں کے درپے یہ کیسی سمجھنا چاہتے ہیں کہ کجیت کا نام سے وہ دعوے کی پریشانوں اور مجیکوں سے بہ گروہ ہے یہ امور کے دعوے کا لطف اظہار ہے۔ مگر جو کجی اس کی سوچ فکر کو کیز مل گئی یعنی وہ وقت آگیا جب اسے زندگی کی سطح حقیقتوں کا سامنا کرنا تھا تو وہ ہے سرسامانی کے عالم حیران پریشان نظر آجاس کا اس مدار پر ہی طرح طرح اور مجموعہ ماحول و معاشرہ ہے جس نے اسے پہلے کامو تعوی فیصلہ کیا۔ (باقی آگے شمارے میں ملاحظہ فرمائیں) ☆☆

Email : kumarnabl.gnk@gmail.com

2018-2019

محمد بن عبد الله بن محمد

اُردو افسانے بچے کے پیش تن

(منٹو، جوگندر پال، رتن سنگھ، بشیر مالیر کوٹلوی اور سالک جمیل براؤز)

کہانی انسان کے دگہ ریشہ میں ہی ہوتی ہے کیونکہ انسان بذاتہ خود ناپید کہانی ہے۔ خرابی میں بچہ جب رہتا ہے تو اسے مکر کا کوئی بڑا کہانی سنانا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ یہ بات ضرور ہے کہ کہانی کے کئی Dimensions رہے ہیں۔ جب لوگوں کے پاس فرصت کے لمحات میسر آتے تو داستانوں کا غلبہ تھا پھر جب وقت کی تک دماغی درپیش آئی تو اس کی جگہ ناول نے لے لی۔ یعنی اور مادی دور نے جب وقت کے کمزورے پر ایک تازہ ناول یا تو افسانہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر زمانہ نے اُردو دنیا کو ایک اور صنف سے مدد ملنا شروع کیا جسے ادبی اصلاح میں ”افسانہ“ کہتے ہیں۔

افسانہ بچہ کیا واقعی کوئی صنف ہے اور اگر ہے تو پھر اس کی تعریف کیا ہے؟۔ افسانہ بچہ اور لطیفہ میں کیا فرق ہے؟۔ افسانہ بچہ کے جزائے ترکیب کیا ہیں اور پہلا افسانہ بچہ لگا کر کون ہے؟۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات میں نے اپنے ہی ایک مضمون ”مضمون افسانہ بچہ“ میں پیش کیے تھے۔ ”مضمون افسانہ بچہ لگا کر کون اور افسانہ بچہ ناول کی کتابوں اور مضامین کو بنیاد بنا کر بتانے کی کوشش ہے۔ اس مقالہ میں حکمدہ بالا عنوان کے تحت فی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔

ابھی تک اُردو کے اکثر افسانہ نگار بہت پرستی ہیں کہ اُردو افسانہ بچہ کی بنیاد منٹو نے ڈالی۔ حناظر عاشق ہر گز انہی، سید محمد عتیق، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، سلام بن رزاق، ڈاکٹر ہارون العوب، بشیر مالیر کوٹلوی، ڈاکٹر عظیم راضی وغیرہ کا اُردو ادب نے منٹو کی افسانہ بچہ کا بنیاد نہ رکھا ہے البتہ حسن مسکری، وارث ملوی، ممتاز حسین اور چھ ایک اور افسانہ نگار بچے کو بحیثیت صنف تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ منٹو کے افسانہ بچے کی کوئی اہمیت اور چلنے کہہ کر دے رہے ہیں۔ حسن مسکری کے یہ الفاظ:

”فی لہجہ کے متعلق جتنے بھی افسانے لکھے ہیں ان میں منٹو کے یہ چھوٹے چھوٹے لہجے

سب سے زیادہ ہولناک اور سب سے زیادہ وجہیت آمیز ہیں۔“ (بہارِ بچے کوٹلوی، ص ۱۳)

اور وارث ملوی کا یہ جملہ:

”اُردو ادب کا جیسے جیسے وہ افسانے نہیں لہجے ہیں۔ چلنے کی ہیں۔“ (اسل ٹکنگ۔ مصری افسانے

پر ادب طوطی سے بات چیت: شش، یک، عکام، ماہنامہ ”شاعر“، یکتی، نصف دسمبر ۱۹۸۱ء، ص ۱۴۹

یہ جملہ اردو افسانہ نگار کو کلمہ چھری سے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مثنوی نے اردو ادب میں جو نام کیا وہ افسانہ کی وجہ سے ہے افسانہ نگاری کو جسے نہیں میں اس بات سے متفق نہیں ”سیاہ حاشیے“ جو ان کا آخری افسانوی مجموعہ ہے اور ۱۹۸۸ء میں شائع ہوا اس میں کل ۱۳۴ افسانے ہیں جو سب کے سب افسانہ نگار کے موضوع پر ہے۔ دراصل مثنوی کے زمانہ میں طویل افسانے لکھنے کا ہی رواج تھا اور مگر جو طویل افسانوں پر تنقیدیں لکھی گئی اس نے نہ صرف مثنوی کو بلکہ ان کے ساتھ دوسرے طویل افسانہ نگاروں کو بھی ایک خاص مقام دلوا دیا ہے۔ سیاحس کا مقام ہے کہ ابھی تک مثنوی کے ”سیاہ حاشیے“ پر کچھ خاص کام نہیں ہوا ہے۔ البتہ سہوا سحر اور پیتر بالیر کا طوطی نے مثنوی کے افسانہ نگاروں کا جو بیانی مطالعہ کر کے ایک خوش آنکھ کام کا آغاز کیا ہے۔ پیتر بالیر کا طوطی کی کتاب، افسانہ، افسانہ نگار کی نظر میں“ میں ایک مضمون ”حالیہ افسانے اور سیاہ حاشیے“ کے عنوان سے ہے جس میں ان کے افسانہ نگاروں کا بیانی اور تخلیقی تجربہ کر کے انہیں شاہکار کر دیا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ دراصل مثنوی پر افسانہ نگاروں کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر وقت ہی فیصلے کرے گا کہ اگر مثنوی نے افسانے نہ لکھے ہوتے جب بھی یہ افسانے اُس کو نگارش کی دنیا میں زندہ رکھنے کے لئے کافی ہیں۔ افسانہ نگار پر لکھے گئے ان افسانہ نگاروں کی یہ ایک اہم خوبی ہے کہ عالم اور مظلوم کے مذہب کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ مثنوی اپنا نکتہ نظر بھی پیش نہیں کرتے بلکہ واقعہ کی تصویر کشی اس طرح کرتے ہیں کہ قاری قائل کے ساتھ نفرت اور مصلحت کے ساتھ ہمدردی کر دیتا ہے مثلاً ”سیاہ حاشیے“ ”رہایت“ ”مثنویان“ سے لکھا گیا ہے۔

”میری آنکھوں کے سامنے میری جوان بیٹی کو نہا رہی۔“

”بھلائی کی ماں کو۔ کپڑے تار کر باک۔ وہ ایک طرف۔“

صرف دو سطروں کا یہ افسانہ چودا افسانہ کے مقابلہ پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ بڑے ہاسپ کی رہائی کہلوا دیا گیا جو بیٹی کی زندگی کی بھیک، ماگہ رہا ہے اور دوسرا جملہ بیٹی کی رہائی کہلوا دیا گیا ہے جو اپنے دوسرے ساتھی کو اس لڑکی کے ہاسپ کی انتہا مانتے ہوئے اسے مارنے کے بجائے صرف اس کے کپڑے مارتے کے لئے کہہ رہا ہے۔ کیا بلوآئی انسانیت کا خمیوہ دے رہا ہے کہ لڑکی کو مار دیتے ہیں یا وہ شیعانی جذبہ رکھ کر اس لڑکی کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لئے زعمہ چھوڑتے ہیں۔ یہ لڑکی مسلمان بھی ہو سکتی ہے نہ کہ بھی یا ہندو بھی ہو سکتی ہے وہ صرف مہرہت ہے جو اپنی عزت لئے کے انتظار میں ہے۔ مگر حسن مسکری مثنوی کے ان افسانہ نگاروں کے بارے میں باقی چھٹی رائے یوں رکھتے ہیں۔

”انہوں نے (مثنوی نے) چھ واقعات ضرور دکھائے ہیں مگر یہ کہیں نہیں ظاہر ہونے دیا کہ یہ

واقعات یا افسانہ چھرا اٹھتے ہیں یا نہ۔ سنا نہیں لےنے فالسوں پرست کیجی ہے نہ مظلوموں پر
آنسو بہائے ہیں۔ انہوں نے تو یہ تک نہیں کیا کہ ظالم لوگ نہ رہے ہیں یا مظلوم اچھے
ہیں۔“
(ایسا مٹے سہادت منو۔ تجویزی مطالعہ اسٹارڈنچ۔ ستمبر ۱۹۷۹)

جو کدھر پال مصر حاضر کے ہوئے افسانہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب تک ان کے سات
افسانوی مجموعے شائع ہو کر دو تحسین وصول کر چکے ہیں۔ ۱۹۶۰ء کے بعد انہوں نے افسانے لکھنے شروع
کئے اور اب تک افسانوں کے چار مجموعے شائع کرنا اس صنف کو ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔
”میں کہیں سرچل“ میں افسانوں کے علاوہ بیس (۳۶) افسانے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ”سلوٹس“
۱۹۷۱ء میں منظر عام پر آیا۔ اسے اردو کا پہلا باقصد افسانوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ۱۹۶۶ افسانے
شامل ہیں۔ اس مجموعے کے بارے میں ڈاکٹر عظیم راہی اپنی رائے میں لکھتے ہیں:

”ان افسانوں میں اسلوب و تکنیک کی جدت کے ساتھ موضوعات کا زبردست تنوع ملتا ہے
خاص طور پر طبقاتی، تکنیکی، فرسٹی، تاریخی اور اگلا اس سے پیدا ہونے والی مسائل پر پڑنے والے خصوصیات
افسانے ملتے ہیں۔“ (اردو میں افسانہ نگاری کا ادبی مطالعہ۔ ڈاکٹر عظیم راہی۔ ستمبر ۱۹۷۱ء)

اس مجموعے سے ایک افسانہ چھرا غفرانے جو کاٹنے کے عنوان سے لکھا گیا ہے۔

”میں ان لوگوں کی بار بار اپنے راکٹ میں بیٹھ کر چارے تک ہوا پا ہوں۔ لیکن ایک مدت ہو گئی وہ
قدم چل کر اپنے بھائی سے ملتے نہیں کیا۔“

جو کدھر پال کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ ۱۹۸۶ء میں ”کھنکھڑ“ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس
مجموعہ میں تقریباً ۳۰۰ افسانے شامل ہیں۔ اس مجموعے کے افسانے نئی نئی کہری سوج میں ڈال دیتے
ہیں۔ کچا کچا، بابا، خدا کی زبان، معراج، بھگت، سانپ، تختہ نظر وغیرہ ایسے افسانے ہیں جو کہانی پن کے
اظہار سے مکمل ہیں اس لئے ایک اچھے افسانہ نگار کے لئے ان افسانوں کو افسانہ میں تبدیل کرنے میں کوئی
وقت نہیں ہوگی۔ جو کدھر پال کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ ۲۰۰۰ء میں ”پرہیز“ کے نام سے شائع ہوا۔ اس
مجموعہ کے موضوعات، انہی جگہ، لائیو، ٹیٹا کوئی وغیرہ ہیں۔ پال صاحب کے افسانوں کا ایک اور
مجموعہ ”میں رحمان بابا“ کے نام سے ملتا ہے۔ یہ مجموعہ ۲۰۰۵ء میں ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی سے شائع
ہوا ہے اس کتاب کے بھی افسانے بغیر عنوان کے ہیں۔ رحمان بابا ہر افسانے میں بحیثیت ایک کردار نظر
آتا ہے۔ ان افسانوں میں افسانہ نگار رحمان بابا کو اپنی کہانی سناتا ہے۔ جو کچھ وہ ان بھروس پر کرتا رہتا ہے وہ
رحمان بابا کو سناتا ہے اور رحمان بابا چپ چاپ کر کے سناتا رہتا ہے۔ ایک افسانہ چھرا غفرانے لکھا:

”میں بابا پانی کچے سے اور نہیں بہتا، ہمیشہ اوپر سے کچے بہتا ہے۔ اس لئے عیاں بھائی

مکرمہ شرتی پنجاب
ہے تو سر سے نکل کر دیوں میں آ بیٹھوں۔“

(نکلس رحمان ہائو۔ (افسانے) جو مکرمہ ہال۔ صفحہ ۱۱۲)

جو مکرمہ ہال کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی اس نئی ٹولنی اور مھوٹی مصنف کو افسانے کا نام دیا۔ افسانہ انہوں کا پہلا مجموعہ ”سیاہ مائے“ افسانہ انہوں کے نام سے نکلس چمپا اور اس پر تنقید لکھنے والوں نے بھی اسے مختصر افسانے لینے یا چٹکنے ہی کرانا ہے۔

افسانے کو اس طرح سارے نام اُردو کے قصوں نے نہیں دئے بلکہ خود افسانہ نگاروں نے دئے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت تقریباً ایک درجن افسانہ نگاروں کے مجموعے ہیں جن میں مائیک موٹی کورتن سنگھ نے مختصر ترین افسانے بلکہ لو کر نے کر نے کے بعد کو مہر اسو بی خان صاحب نے مختصر ترین کہانیاں، اکبر مایہ نے ”چمپ چمپ“ کو ”مسی افسانے“ کا نام دیا ہے اور باقی مجموعوں یعنی سنگریزے (ایم ہنورا راٹھ)، چکاماریاں (مہر بیج مہوب)، سچائیاں (ڈاکٹر اخلاق گیلانی)، بھنوش (پیشیر بالیر کوٹوی)، پرت در پرت (مناظر عاشق ہرگالوی)، بی بھر ریت (دیپک ہدلی) وغیرہ کو افسانہ ہی نام دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں وادی میں افسانہ نگار ہی نام سے لکھتے ہیں اور یہاں کے رسائل و رسائل و رسائل نام سے چھاپتے ہیں۔ لیکن دوسری ریاستوں کے رسائل و رسائل و رسائل اس مصنف کو دوسرے کی ناموں سے چھاپتے ہیں :- مثلاً سکھو رگد کے سنی افسانوں کو در نامہ ”شام تک“ اور در نامہ ”سیاسف“ میں مختصر افسانے ”کے نام سے چھاپا گیا۔ اقبال انصاری کے سنی افسانے رسالے ”خوشبو کا ستر“ میں ”نئی کہانیاں“ کے نام سے چھپے تھے۔ راجندر سنگھ بھٹی کے سنی افسانے رسالہ ”مکتو“ میں ”اوپ پارے“ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ اگر اس نئی مصنف کو ان مختلف ناموں سے لکھا گیا تو اس کے پکھنے اور پھولنے میں کافی دشواریاں پیدا ہو جانا ظاہری بات ہے۔ میں یہاں پر پیشیر بالیر کوٹوی صاحب سے اختلاف کرتا جاؤں کہتا ہوں چنانچہ فرماتے ہیں:

”آپ کی آدی کو پوسٹ میں کی وردی پہتا دیں وہ پوسٹ میں بن جائے گا۔ اس آدی کو پولیس کی وردی پہتا دیں وہ پولیس والا لگے گا۔ فوج کی وردی پہتا دے تو دھوئی لگے گا۔ اس کو لباس کوئی بھی پہتا دیں وہ آدی وہی رہے گا۔ اسی طرح مھوڑا افسانہ ہے اگر اس میں بھر پور افسانے کا مزہ ہے وہ افسانہ ہی رہے گا۔ نام دینے کو آپ اُسے کچھ بھی کہہ لیں بھر کسی بھی نام سے نکالیں وہ میرا حال افسانہ ہی رہے گا۔“
(افسانہ، افسانہ چٹکنی، تانظر میں، صفحہ ۱۱۲)

اس میں کوئی شک نہیں کہ آدی کوئی بھی وردی ادیب تو کہے آدی ہی رہتا ہے لیکن بچان تو اس کی وردی سے ہی ہوتی ہے۔ پولیس والا کسی آدی کو قصائد لے جا رہا ہے تو یہیں کہا جاتا کہ آدی، آدی کو

کچکر تھانہ لے جا رہا ہے کلکے پر کہا جاتا ہے پچیس والا آدمی کو کچکر تھانہ لے جا رہا ہے۔ شاعری بنیادی طور پر شاعری ہی ہے لیکن عطف جوں میں ہو کر اسے عطف اسلاف کا نام دیا گیا ہے۔ فرض افسانہ ”نئی افسانہ“ مختصر ترین افسانے، کہانی و غیرہ نام دینے سے پرہیز کیا جائے اور افسانہ نام سے ہی لکھ کر اسے باضابطہ ایک صنف کا وجود کے کس کے فروغ میں اپنا حصہ گلشن کی تار و نخ میں درج کیا جائے۔

اُردو افسانہ نگہ کے پلچٹن میں ایک اہم نام رتن سنگھ کا بھی ہے۔ اگرچہ ان کے افسانوں کا ایک ہی مجموعہ ابھی تک شائع ہوا ہے۔ لیکن اسی ایک مجموعہ نے ان کو گلشن کی دنیا میں ایک خاص مقام پر کھڑا کیا ہے۔ ان کا یہ مجموعہ ”ناگھ موتی“ کے نام سے ۱۹۹۰ء میں شائع ہوا جس میں کل ۱۰۱ افسانے ہیں۔ کتاب کا ابتداء یہ بڑا سہ خود ایک افسانہ نگہ لگتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

”میں گہری نیند میں سو رہا تھا۔ تنے میں بونہ پر یکے تلکے میرے پاس آیا اور بولا اٹھو صاحب نے مرض سے آپ کے لیے یہ گرم بھجوا ہے۔ ابھی میں ایک خوبصورت گہر ل جانے پر خوش ہو رہا تھا کہ اپنے سامنے ایک جھٹی کو کھڑا ہوا۔ جی جو کھدہ پال صاحب نے فرش سے آپ کے لیے یہ روشنی بھیجی ہے۔“ میں نے روشنی لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ مگر جب نیند کھلی تو میری پہچانی پر ”ناگھ موتی“ جھک رہے تھے۔“

اس بات سے اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ رتن سنگھ منظر اور جو کھدہ صاحب سے کس حد تک متاثر ہیں۔

”میں افسانہ نگوں میں زندگی کے عطف منہومات ملتے ہیں۔ جنہیں رتن سنگھ نے اپنے اندازہ میں پیش کیا ہے۔ ان کے پاس بھی کہیں کہیں جو کھدہ پال کی طرح قند طرازی، قنوال اور کالوں کا انداز نظر آتا ہے اور کہیں گہرے طرے کے ساتھ لطیف انداز بھی جو کہی متاثر کن کیفیتوں سے مددگار کرتا ہے۔“ (اُردو میں افسانے نگہ کی ملاحظہ۔ تنقیدی مطالعات، بلاغیہ راہی۔ صفحہ ۱۵۴)

رتن سنگھ کے افسانے حقیقت پر مبنی ہیں انہوں نے اپنے افسانہ نگوں کے کرداروں کو اس پاس کی دنیا سے ہی چنا ہے۔ ان افسانہ نگوں میں اطلاق کا دورں بھی ہے۔ ہجرت حاصل کرنے کا مشورہ بھی ہے۔ انسان کے کام آنے کا پیغام بھی ہے اور طرے کے حیر بھی جو انسان کو اپنی اصلاح کرنے کے لئے ابھارتے ہیں۔ ناگھ موتی کے افسانہ نگوں کو متواتر سے نہیں ہانکا گیا ہے لیکن وہ قاری جو گلشن سے کچکی رکھتا ہے۔ اس کے مطالعہ کے دوران منادات کی بازیافت ضرور کرتا ہے۔ اس کتاب کا تیسرا افسانہ نگہ ملاحظہ فرمائیے:

”ایک چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے محلے کی ایک جھک ہی گلی میں کس پھولی کی بات ہو دو فزوں کے درمیان خدا ہو گیا۔ ایک ایسی گلی جتنی کہ ایک بڑا ملک بڑا ہو گیا۔“ (ناگھ موتی، ص ۱۵)

میں مٹھی جو کندہ پال اور رتن سنگھ کو اردو افسانے کا مسلک کہتے ہیں۔ ان تینوں نے اردو افسانے کی ایک مضبوط بنیاد گھڑی کی۔ شیر بایر کپڑوں خر سے کہتے ہیں۔

”اردو افسانے“ کو قلم و بلا سادہ صحت منعم نے پہلا ستارا جو کندہ پال نے اور گوہر میں نکالا یا رتن سنگھ نے، افاقاں سے تینوں کا تعلق صرف پنجاب سے ہے۔“

(افسانہ افسانہ پنچ سنگھ کی تاریخ میں، صفحہ ۱۷)

اردو افسانے میں ایک اہم نام محمد شیر بایر کپڑی کا بھی ہے۔ شیر صاحب نے اب تک چھ افسانوی اور افسانہ نگوں کے مجموعے شائع کئے ہیں۔ قدم قدم ووزخ ۱۹۸۷ء، سنگتے لمے ۱۹۹۹ء، چنگاریاں ۲۰۰۷ء، چکھو خر ۲۰۱۰ء، کرب آگئی ۲۰۱۳ء اور گیس در گیس ۲۰۱۴ء کارکن کے ہاتھوں میں پہنچ کر دواؤ مستین حاصل کر چکے ہیں۔ شیر صاحب برکلی Reputed رسائل کے گوشتے بھی لکھے ہیں۔

شیر بایر کپڑی نے ۱۹۷۲ء سے افسانے لکھنے شروع کئے اور افسانہ کے بعد افسانہ ہی ان کی پسندیدہ صنف ہے۔ شیر صاحب کے افسانے حداثہ کے بغیر نہیں رہتے ان کے افسانے ذہنی کے مختلف مسائل کی حکایت کرتے ہیں۔ قدم قدم ووزخ اور سنگتے لمے میں افسانے بھی ملتے ہیں اور ”چکھو خر“ تو افسانہ نگوں کا ہی مجموعہ ہے۔ ان کے افسانہ نگوں کے بارے میں پروفیسر قمر رکس لکھتے ہیں:

”محمد شیر کی نئی کہانیاں میں بھی ان کا سیاسی اور سماجی شعور کھر کھڑا سامنے آتا ہے بعض دوسرے کہانی کاروں کی طرح ان کی نئی کہانیاں لطیف نہیں ہیں۔ ان میں دلچسپی اور تیز فیری کے ساتھ ایک نفاذ بھی ہوتا ہے۔“

(اردو میں افسانہ نگہ کی روایت از عظیم راہی، صفحہ ۱۷۱)

شیر بایر کپڑی کے افسانے اس سہار پر بھری اترتے ہیں جو سہارا انہوں نے افسانہ نگہ کی تعریف کرتے ہوئے خود دیا ہے۔ شیر بایر کپڑی افسانے بہت کم لکھتے ہیں غالباً، ابھی تک ایک سو سے زیادہ افسانے نہیں لکھے ہیں۔ گچھو خر سے پاک ایک افسانہ نگہ پاپ کے عنوان سے علاحدہ فرماتے:

”بھگتی کا اہلیہ قریب ہر رشتہ کر لیا تھا اس نے مگر روز بروز بھوکے بچوں کا بلکا دوسرے کی۔ ایک دن وہ ایک مزم کے ساتھ کمرے لکل گھڑی ہوئی۔ وہیں لوٹی تو اس کے ہاتھ میں راتن سے بھر اٹھیا تھا اور کوکھ میں چکا ہوا پاپ۔“

(چکھو خر (افسانے)، صفحہ ۵۸)

اس پختن کا سب سے کم عمر افسانہ نگہ سا لک ٹیل براڑ ہے۔ سا لک ٹیل نے کم عمری میں ہی لکشن میں ایک ایسا نام کمایا ہے۔ جو کہ کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ابھی صرف چھ دو سال کے ہی تھے یعنی ۱۹۹۶ء میں بچوں کے ماہنامہ ”اچھا سا بچہ“ ”چکھو خر میں“ صحت کی رچ کے عنوان سے ایک کہانی شائع ہوئی اور بھر کا تاریخ چھپنے ہی رہی۔ ۲۰۰۶ء میں افسانوی مجموعہ ”لئے“ جب شائع ہوا تو راجندر سنگھ بیدی ایوارڈ

چاپ و ترمیم کوٹ

مشرقی پنجاب میں اردو افسانہ نگاری

پنجاب ہندوستان کے شمال مشرق میں واقع ہے جو فارسی زبان کے دو لفظوں ”پنج“ اور ”آب“ کا مرکب ہے یعنی پانچ پانیوں کی بحر۔ پنجاب مشرق کی تہذیب و بھگ کی علامت ہے اور اس مشرق کی بھگ کو فروغ دینے میں صورتوں، بہتوں اور کھم کرد صاحبان نے اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ افریہ، مگدہ، ناک، بکھے، شاہ اور شاہ حسین وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

ہندوستان میں ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جس سے اردو کی ابتدائی کڑیاں وابستہ رہی ہیں۔ پروفیسر حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب ”پنجاب میں اردو“ کے حوالے سے یہاں تک ثابت کر دیا ہے کہ ”اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔“ جب ہم پنجاب کی سرزمین کو بھگڑائی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو خوشحالی اس کی بنیادی خاصیت کی شکل میں سامنے نظر آتی ہے۔ اس آسودگی کا سبب پنجاب کو خدا کی طرف سے نعمتوں کی ودیعت حاصل ہے۔

سرزمین پنجاب پر صدیوں سے ادبی کارنامے رونماں ہو رہے ہیں۔ ادب کے ہر گوشے کو پنجابی ادیبوں نے اپنی تخلیقات سے مالا مال کیا ہے خواہ وہ شاعری ہو یا نثر۔ بات اردو کہانی کی کریں تو افسانہ نگاری میں پنجابوں کا دور دورہ تک کافی نظر نہیں آتا ہے۔ افسانہ نگاری کی طرح افسانہ نگاری میں بھی پنجابوں کو کامل حاصل ہے۔ سعادت حسن منٹو نے اردو ادب کو اس صنف سے روشناس کیا تو جیکبیر پال اور تن سگھ نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری اردو دنیا میں افسانہ نگاری کا ڈھنگ لگا۔ لیکن کہانی کہنے کا جو اعزاز خدا نے پنجابوں کو بخشا ہے شاید وہ کسی اور خطے کے تمام کاروں کو نصیب نہیں ہوا۔ سعادت حسن منٹو، جیکبیر پال اور تن سگھ کے بعد کسی غیر پنجابی کا نام بطور افسانہ نگار کے اس فہرست میں بڑ نہیں پایا۔ ایسا بھی نہیں کہ دوسرے خطوں میں افسانے بڑ نہیں لکھے گئے۔ لیکن اس پائے کہ نہیں لکھے گئے کہ ان کے نام اس فہرست میں شامل ہو پاتے۔ بہر حال چوتھا نام بھی بطور افسانہ نگار سرزمین پنجاب سے ہی ابھر کر سامنے آیا۔ وہ نام ہے محمد بشیر مالیر کوٹلوی۔ مشرقی پنجاب میں اگر اردو افسانہ نگاری کی بات کی جائے تو یہ مقام صرف مالیر کوٹلے کے افسانہ نگاروں کے ہاں ہی نظر آتا ہے۔ باقی کے پنجاب کے افسانہ نگاروں نے اس صنف میں کوئی بگچھی نہیں دکھائی۔

ایکویں صدی کے حوالے سے مشرقی بنگال میں اگر افسانہ نگار لکھری کا جائزہ لیا جائے تو یہاں کے افسانہ نگاروں کی فہرست کچھ یوں بنی کی۔ محمد بشیر بالیرکٹوی، سالک جمیل، براڈ، ایم، بانو، ارجم، دانش، شمیم، شفیق احمد، ناصر آزاد، شید، محاسن، عمر، قادری اور انیسویں صدی کے نام لے جاسکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ مشرقی بنگال کے صرف دو افسانہ نگاروں کے ہی افسانہ نگہوں کے مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ محمد بشیر بالیرکٹوی کے افسانہ نگہوں کا مجموعہ ”چکوتھر“ اور ایم، بانو، ارجم کا ”سگر بنے شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر مبین کی جانب سے محمد بشیر بالیرکٹوی اور سالک جمیل براڈ کی افسانہ نگار لکھری پر خصوصی کوٹے شائع ہو چکے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی بنگال کے افسانہ نگار لکھری کا سچا پرشہرت حاصل کر چکے ہیں۔ محمد بشیر بالیرکٹوی ۱۹۷۷ء سے افسانے تحریر کر رہے ہیں۔ ان کے افسانہ نگہوں کی تعداد نو ہزار نہیں ہے۔ البتہ ان کے ہر افسانہ نوی مجموعے میں چار افسانے ضرور شامل ہیں جن کو نکال کر کے موصول نے افسانہ نگہوں کا مجموعہ ”چکوتھر“ شائع کیا ہے۔ جو کہ ۱۵ افسانہ نگہوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے بہت کم لکھا ہے لیکن جو لکھا ہے بہت خوب لکھا ہے۔۔۔ رام، گوہر، الیہ، الیہ، رفا، قمر، قمر، قمر، قابلیت، فیصلہ، پاپ اور کوہ اور غیرہ ان کے قابل ذکر افسانہ نگہے ہیں۔ بشیر بالیرکٹوی کے افسانوں اور افسانہ نگہوں کے موضوعات غالب ایک سے ہیں۔ افسانوں کی طرح ان کے افسانے بھی سلکتے موضوعات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے رخصت خوری، مہنگائی، فساد، اور لال خیت، شادی جیسے حالات حاضرہ کے مسائل کو اپنے افسانہ نگہوں میں جگہ دی ہے۔ محمد بشیر بالیرکٹوی مشرقی بنگال کے ہی نہیں پوری اوروہ دنیا میں جانے بکھالے جاتے ہیں۔ افسانہ نگہ ”ظہار“ بھی خدمت ہے:

اس سسٹمی غیر دہلوات لے پھرے شہر میں تھلکے پکا دیا۔۔۔ جو سنتا حیرت کی تصویر بن جاتا۔۔۔ ۱۹۷۱ء اور کریم بھائی کا۔۔۔ ۱۹۷۱ء۔۔۔ مگر کیوں۔۔۔ ۱۹۷۱ء۔۔۔ تو وہ فرق پرست تھے۔ نہ ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق تھا اور نہ ہی بڑے سرمایہ دار یا بد معاش تھے۔

نہ ان کا تعلق ہو تو کیوں۔۔۔ ۱۹۷۱ء۔۔۔ اور کس نے کیا۔۔۔ ۱۹۷۱ء

کریم بھائی دولوں نرقوں میں برابر مبتول تھے، اور پارتیزن، سب کو جہت بانٹتے تھے۔ وہ

ایک نئے دیش بھکت اور ساج سمک بھی تھے۔

ایسے آدمی کا بھلا کون دشن ہو سکتا ہے۔۔۔ ۱۹۷۱ء۔۔۔ آخرا ایک دن کن کی کچی سسٹمی بھی مگی۔ جب تمام سوالوں کا جواب پھر عام پر یا تو شہر کے لوگ کسی انجانے خوف سے لڑ گئے اور اپنے اپنے تعلق کی فکر میں ڈوب گئے۔ کیونکہ کریم بھائی کا تعلق نہیں، بلکہ شہر چیتے اور ہرن کی طرح ظلم و ستم تھا۔

پوسٹ ماڈم کی رپورٹ کے مطابق کریم بھائی کو مارنے کے بعد قابل نے ان کی

دونوں آنکھیں اور گردے نکال کر لاش کو جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا۔ ☆☆☆
ایم۔ انوار انجم کے بیٹے افسانہ نے روزنامہ ”بہارِ چاند“ میں شائع ہوئے ہیں۔ جن کو انھوں نے نکھا کر ”سگر بزنس“ کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع کیا ہے۔ جو کہ ۵۲ افسانہ جوں پر مشتمل ہے۔ موصوف نے اپنے زندگی کے روزمرہ کے معمولی اور غیر معمولی واقعات کو اپنے افسانہ جوں میں تھپکایا ہے۔ انجم بیٹے سے مسلم ہیں۔ اسی لئے ان کے بیٹے افسانہ نے اسکوئی زندگی کے متعلق ہیں۔ افسانہ ”نیا دھند“ پچیس خدمت ہے۔

”پارس مرتضیٰ ہے سوئی ہارٹس نے سانا دھند ہی چوہف کر کے رکھ دیا۔“ شام نے اپنے دوست کالو سے کہا۔

”سمال ہے۔۔۔ تمھارا لایا کون سا دھند تھا جو ہارٹس کی جہ سے چوہف ہو گیا۔“ کالو نے حیرانی سے دریافت کیا۔

”کیا بتاؤں پار۔۔۔ لوگوں سے جلدی ہارٹس لانے کے لئے ہم کچھ دوست کچھ کرنے کے بہانے روزانہ تین چار سو روپے اکٹھا کر لینے تھے اور خوب پیش کرتے تھے۔۔۔ مصلوم نہیں خدا کو کیا جلدی پڑ گئی ہارٹس لانے کی۔ عمار لاچھا غانا دھند چوہف کر ڈالا۔۔۔ شام نے وضاحت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔

ساکل ٹیکل براڈنی نسل کے بے حد فعال افسانہ نگار ہیں۔ ان کا شمار دورِ حاضر کے بہترین اور کامیاب افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ اس فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ موصوف کے افسانہ نگے لک بھر کر اڈیہ ورسائل کی صنعت میں چکے ہیں۔ ساکل کے دو افسانوی مجموعے ”لئے“ اور ”سبلی کے رنگ“ ”مظہر عام پر“ چکے ہیں۔ جن میں افسانوں کے علاوہ افسانہ نگے بھی شامل کئے گئے ہیں۔ موصوف نے بہت کم افسانہ نگے لکھے ہیں لیکن جو بھی لکھا ہے بہت صوف کچھ کر لکھا ہے۔ ساکل کے افسانوں کی طرح افسانہ جوں کے کلاسک کی کات بھی سعادت حسن منٹو کی یاد دلاتی ہے۔ انھوں نے رخصت خوری، نئے، فرقہ وارانہ فسادات، اولیٰ گردپ بندی اور جیشیات کے موضوعات کو اپنایا ہے۔ مضافہ، دوسری جیب، لعلی کا احساس، جنوں، انقلاب، دکھ، خطرہ اور مطمئن وغیرہ ان کے افسانہ نگے قابل ذکر ہیں۔ افسانہ ”مضافہ“ پچیس خدمت ہے۔

چند صوف کی مسلسل گالی گوبلی اور مار پیٹ کے بعد وہ حال ہو کر پار پائی پڑ پڑ پڑ ہو گیا۔ اور مہمت کو گھورنے لگا۔ اسے ہر حالت میں نشہ چاہیے تھا۔ اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی زبان سوکنے لگی تھی۔ خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے لیوں پر قاتلانہ دروازہ آئی اور وہ ایک دم اٹھا کر سرے ہاں گر گیا اور اعرار میرے میں قاصد ہو گیا۔

”کیا تیرا سہ مرگیا؟“ وہ اٹھ بیٹھ کر پرہیز پڑا۔
”کیا دوری ہے۔۔۔“

اس کے سوجے اور کھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ کیونکہ رات اس نے جی اپنے لئے کی طلبہ کو

☆ ☆ ☆ یاد رکھنے کے لیے گزشتہ صفحہ چاکر کرنا ہی کو مفید رہا تھا۔ ☆ ☆ ☆

مقالہ کی طوالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف چھ اساتذہ نگاروں کا ہی مختصر تعارف پیش

کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ساتھ ہی نمونے کے طور پر ایک ایک افسانہ بھی پیش کیا گیا ہے۔

☆☆☆

Email: ayantabu@gmail.com

ڈاکٹر حفیظہ ترین کی نئی کتاب

”وطن کو حاکم بنائی“

شاخ ہو چکی ہے

سالہ اشاعت: 2018، قیمت: 150 روپے، ناشر: ترین پبلی کیشنز، نئی دہلی

مشرقی پنجاب میں اُردو تعلیم اور ہماری ذمہ داریاں

پنجاب اور اُردو کا آپسی رشتہ بڑا محکم اور قویٰ ہے۔ اُردو زبان و ادب کی ترقی میں بھی پنجاب کا ایک اہم اور نمایاں رول رہا ہے۔ پنجاب شروع سے ہی اُردو کی تعلیم و تدریس کے لیے معروف رہا ہے۔ یہاں کے اُردو سرگراؤں اور درس گاہیں فروغ اُردو میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ پنجاب نے اُردو کا دامن ہمیشہ مختلف رنگ کے پھولوں سے سجایا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ محکم ہند سے نکلے پنجاب ایک وسیع صوبہ تھا۔ پنجاب کا ماحول اُردو زبان و ادب کے لئے نہایت ہی خوشگوار تھا اور پنجاب کی ذریعہ تعلیم اُردو تھی۔ اسکولوں میں اُردو کی پکلی جماعت سے بڑھتی جاتی تھی اور کالجوں میں اس کا پکلی تھا۔ یہ زبان روزگار سے وابستہ تھی۔ بیشتر اخبار و رسائل بھی اُردو ہی میں شائع ہوتے تھے۔ سرکاری سطح پر تمام کام اُردو میں کیے جاتے تھے۔ جمہور پنجاب میں اُردو ہر طرف پکلی ہوئی تھی۔ کالوں اور ہسٹوں پر اُردو میں تحریر شدہ سائن بورڈ لکھ پائے اطلاعات اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔

۱۹۴۷ء کے بعد تقسیم کا سب سے زیادہ اثر پنجاب پر پڑا اس تقسیم سے نہ صرف ملک و دھنوں میں تقسیم ہوا بلکہ پنجاب کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پنجاب کا زیادہ تر حصہ پاکستان میں شامل کر دیا گیا بعد از تقسیم پاکستان میں اُردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملا۔ مشرقی پنجاب محکم ہند وکن سے زیادہ متاثر ہوا اور یہاں اُردو زبان و ادب پر ختمی اثرات پڑے کیونکہ اُردو دہلی جنگ کی ایک بڑی تھوڑا مشرقی پنجاب میں منتقل ہو گئی۔ جس سے مشرقی پنجاب میں اُردو زبان و ادب کا تعلیمی نظام درہم برہم ہونے لگا۔ جس سے اسکولوں میں اُردو طلباء کی تعداد کم ہونے لگی۔ وہ زبان جو ہر خاص و عام بولتا تھا اور جس میں تمام سرکاری اور نیم سرکاری کام ہوتے تھے، وہ غیر ملکی زبان قرار پائی۔ دختروں سے اس کو خارج کر دیا گیا۔ جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آئے واپی نسل اس زبان سے محروم ہو گئی۔ مشرقی پنجاب میں اُردو زبان و ادب کے مسائل و مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا۔

۱۹۶۶ء میں یہ مشکلات اور بھی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ مشرقی پنجاب کو ایک بار پھر تقسیم کا شکار ہونا

اگست۔ 2018

نچ آب مایہ کرکڑ

جنا۔ شرقی پنجاب میں زبان کی بنیاد پر ہر بات اور ہر ماحول پر دیکھیں میں بھی بخوش ہو گیا ہے اس بخوشی کے اثرات نے اردو زبان و ادب کو بھی حشر کیا۔ تقسیم کے بعد لسانی بنیاد پر پنجابی پنجاب کی اور ہندی ہر بات اور ہر ماحول پر پیش کی سرکاری زبان بن گئی۔ اردو کے تعلیمی ادارے بھی تقسیم ہو گئے۔ محکمہ ملک کے پوزیشنوں کو دیکھ سب سے مشکل کر دیا گیا ہے۔ جہاں ہندی کا تعلق ہندوؤں سے اور پنجابی کا تعلق سکھوں سے قائم ہو گیا ہے۔ اردو مسلمانوں کی زبان بن گئی ہے۔ لیکن پنجابیوں نے اردو زبان و ادب کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

تجدید پنجاب میں اردو زبان و ادب کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بھی جاسکتی ہے کہ جو مقام لاہور کو حاصل تھا اس کی بجلی ہی جھلک سرزمین مایہ کوئلہ میں دیکھی جاسکتی ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ تقسیم ہند کے بعد مایہ کوئلہ پنجاب میں اردو زبان و ادب کا معیہ و مرکز بن کر ابھرا آج مایہ کوئلہ اور اس کے اطراف کے قصبوں اور دیہاتوں میں واقع سرکاری اسکولوں میں اردو پڑھانے کا خاص اہتمام ہے جس میں ابھی خاصی قصوراء مسلم اور غیر مسلم طلباء زبان سمجھ رہے ہیں۔

پنجاب وقف بورڈ ایسا ادارہ ہے جہاں وقف بورڈ کے زیر اہتمام چلائے جا رہے اسکولوں میں اردو کی تعلیم سے باہر ہو کر جماعت تک بطور مضمون پڑھائی جاتی ہے۔ پنجاب میں پنجاب وقف بورڈ کے اردو کے پانچ ہائی اسکول، تین ملل اسکول، دو سینئر سیکنڈری اسکول اور تین کے قریب مدارس وقف بورڈ کے زیر اہتمام چل رہے ہیں۔ علاوہ ان کے اسلامیہ گریڈنگ میں کمرچیزیشن تک اردو زبان کی تعلیم کا اہتمام ہے۔

پنجابی یونیورسٹی خیالدار کی جانب سے لوہاں شیر محمد خان انسٹی ٹیوٹ بھی اردو تعلیم کی اہم خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے میں اردو اور فارسی میں پی ایچ ڈی، ایم اے اور ایک سال کے ماسٹر کیٹ کیوں کر دئے جا رہے ہیں۔ سرکاری کالج مایہ کوئلہ میں اردو میں ایم اے، پی ایچ ڈی، اردو، اردو ترجمہ فارسی اور ان کی تدریس کے طور پر پڑھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامیہ گریڈنگ کالج مایہ کوئلہ، کیم اے ایم اے ڈی تین کالج قاری مین مایہ کوئلہ، میں بھی پی ایچ ڈی تک اردو بطور مضمون پڑھائی جا رہی ہے۔ سرکاری کالج آف ایجوکیشن مایہ کوئلہ اور شرقی گوردھارا کالج آف ایجوکیشن سیکے میں پنجنگ آف اردو کا مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔ جس سے لریڈز اردو اساتذہ کی کمی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ مولانا آزاد انسٹی ٹیوٹ اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی جانب سے مایہ کوئلہ میں قاضیانی طرز تعلیم کے ذریعے اردو صیغہ میں پی ایچ ڈی، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایس ڈی، ماسٹر ماسٹر ترجمہ کے علاوہ اور بھی بہت سے کورسز دئے جا رہے ہیں۔

قومی اردو کونسل نے اردو زبان و ادب کی تعلیم میں کئی اہم کام کا سہرا انجام دیے ہیں۔ انہی میں سے کونسل کی جانب سے پنجاب میں بھی اردو کے تعلیمی ادارے قائم کئے گئے ہیں۔ جن میں مالیر کوٹلہ کے آہان پبلک اسکول مالیر کوٹلہ، ششی قاذویشن چاندر، ونڈیٹر سینٹر گوہڑ گڑھ، جاسوہ مرید مرید، الطوم چاندر و غیرہ مراکز میں اردو ڈیپٹا کوئز چلائے جا رہے ہیں۔ اردو کے تعلیمی ادارے مالیر کوٹلہ تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ مالیر کوٹلہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی قائم ہیں۔

مشرقی پنجاب میں شرقی گورد کرنتھ صاحب ورثہ یونیورسٹی فتح کڑھ صاحب، خالصہ کالج پنجاب اور خالصہ کالج امرتسر کا نام بھی اردو تعلیم کی فہرست میں شامل ہے۔ ان اداروں میں بھی ایک سال کا ڈیپٹا اردو کوئی شروع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجابی یونیورسٹی پنجاب کے کمپس میں ناردرن ریجنل انکویری سینٹر بھی اردو کی تعلیم کے لیے عمل کر رہا ہے۔ ہما شاد و ہماک پنجاب کی اردو خدمات کو بھی فراہم نہیں کیا جاسکتا اس ادارے کی جانب سے ۱۹۷۶ء کی سطح کو پنجاب کے تقریباً دو تہے سطح صد مقامات ہمارے اردو کی تعلیم کے منف مراکز کو ملے گئے۔ جو ہر سطح میں ”معلیٰ ہما شاد کرنتھ“ کے نام سے اردو تعلیم منت دیتے ہیں۔ دہاں دہاں ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی پٹنری کڑھ گردنا تک دیو یونیورسٹی امرتسر اور پنجابی یونیورسٹی پنجاب نے فروغ اردو کے لیے چند خدمات انجام دی ہیں وہ بھی قابل ذکر ہیں۔ ان میں اردو فارسی میں پنی انکجی ڈاکی، ایم اے، ایک سالر شٹیکٹ کورس، ڈیپٹا اور پوسٹ گریجویٹ سطح کی تعلیم کا انتظام ہے۔ پنجابی یونیورسٹی پنجاب کی جانب سے اردو اور پنجاب کے رشتہ کو برقرار رکھنے کیلئے زیادہ تحقیقی کام پنجاب کے حوالے سے ہی کر دیا جا رہا ہے۔ ہر سال شعبہ میں داخلہ لینے والے طلباء کو کچھ دہوتے ہیں جن کی مادی زبان پنجابی ہوتی ہے۔ پنجاب کی ان تینوں یونیورسٹیوں کے قاضیاتی نظام تعلیم میں اردو بطور مضمون پنی۔ اے اور ایم اے میں پڑ جانے کا بھی خاص انتظام ہے ساتھ ہی پنی۔ ایڈ (ایڈیشنل اردو) بھی ہر تہیت طہر پر کی جاسکتی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایونٹس اسطہ پر دیہا رنٹ میں بھی پنی۔ اے سطح تک اردو تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ پنجاب اردو اکیڈمی مالیر کوٹلہ میں بھی اس سال سے اردو کوئی شروع کیا گیا ہے اور امید ہے صوبہ پنجاب میں اردو کے فروغ اور اردو دہن و تہ ریس کو دیہاتوں تک پہنچانے کے لیے اکیڈمی مددگار ثابت ہوگی۔ فی الحال پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں اردو مراکز قائم ہیں جن میں اردو کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً ۱۱۰ اسکول چل رہے ہیں۔ ۶ کالج، ۲۰ ایڈ کالج، چار یونیورسٹیوں کے علاوہ کافی تعداد میں دینی مدارس اور اپنی انجمنوں کے ذریعے بھی اردو کی تعلیم وترتی کیلئے کوششیں جاری و ساری ہیں۔

اس کے ساتھ ہی اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اردو میں بھی مختلف Software سامنے

آچکے ہیں۔ جن کی مرد سے اردو کہتا، پڑھنا سکھانا کافی آسان ہو چکا ہے۔ آج تعلیم کا کوئی ایسا شعبہ باقی نہیں رہا ہے جہاں تو ایسی ہیئتوں نے اپنا اثر ڈالا ہو۔ گویا نوجوانوں کے اس مہم میں ایک بڑی دغا بازی ڈسک۔ ڈی وی ڈی، بیچن ڈرائیو میں سما چکی ہے۔ اس لئے اکیسویں صدی میں اردو کی تعلیمیت کو دیکھتے ہوئے کچھ ہم پر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کو سمجھانا اور ان میں اولین ہے۔ کیونکہ وقت کے ساتھ چلنے کیلئے ہم میں تعلیمی اور تعلیمی صلاحیتوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں نیچے دیئے گئے اصولی عملی اقدام کرنے ہوں گے۔

اردو کے فروغ کیلئے اردو انٹرنیٹ کو چاہیے کہ وہ ماحولوں اور سرکاری اور ذاتی ترقی میں اور خواتین اردو میں دیں، اردو میں خط و کتابت کو ترجیح دیں۔ خطوط پر انگریزی یا ہندی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی پتہ تحریر کریں، اپنے گھروں، دفاتروں پر ناموں کی تختیاں اردو میں لگائیں، دعوت نامہ اردو میں بھیج جائیں۔ دفتری کارروائی میں اردو کا استعمال کریں۔ تمام بس اسٹینڈز، ریلوے اسٹیشنوں، تحصیل ہسپتالوں اور پبلک سٹیشنز کے علاوہ دیگر دفاتر کے پورے اردو میں ہوں۔ پنجاب کے کوئے میں اردو کے مختلف پروگرام منسٹر کے جانے چاہئیں۔ عالمی اور سارا ک سطح پر اردو کا انفرنسوں کا انعقاد کیا جائے۔ اردو کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اردو کے لئے سوسائٹ، ویٹر ڈیپ کیے جائیں۔ اردو کی تعلیم کے لیے گھر گھر تعلیم کر کو کوں سے رابطہ کیا جائے۔ خود بھی اردو اخبارات، رسائل اور کتابیں پڑھیں اور اردو میں بھی کون کتابیں خرید کر انھیں تقسیم دینے کی عادت ڈالیں۔ طلباء میں لائبریری کا شوق پیدا کرنے کیلئے طلب علم کو Month Reader of the year کا انعام دیا جائے۔ اگر ہم اردو تعلیم کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر محلے، دیہات اور شہر میں یہ تحریک چلائی جائے۔ اردو پڑھنا اردو پڑھنا اردو کی نئی نسل کو روزگار سے جوڑنا چاہیے۔ اردو رابطہ کئی قائم کی جائے جو اردو تعلیم کے مسائل کا حل تلاش کرے۔ اس کیلئے ضرورت ہے اہلیان پنجاب کی توجہ اس جانب مبذول کرنے کی تاکہ پنجاب کا ہر طالب علم اس زبان سے واقف ہو سکے اور اردو کا سرمایہ نسل نو تک منتقل کیا جاسکے۔

بھارتی حقائق کی روشنی میں ارتقا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ عصر حاضر میں اردو تعلیم سے متعلق جن چند نکات کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ حقیقت صاف ہوتی ہے کہ مشرقی پنجاب میں اردو تعلیم کا مستقبل روشن دکھائی دے گا۔ پنجاب میں مجموعی طور پر اردو کی صورت حال میں روز افزوں بہتری آ رہی ہے۔ اگر اردو کے طلبہ و اساتذہ سے جدوجہد کرتے رہے اور اپنی ذمہ داریاں سمجھتے رہے تو دونوں دونوں جس اردو زبان اپنی کمیوں کوئی نشان و حرکت بھر سے حاصل کر سکیں گے۔ ☆☆☆

Email: iftanmalik941@gmail.com, Mob: 9814960259

پنجاب کا ایک البیلا شاعر: کرشن ادیب

کرشن ادیب کا شمار اردو کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ موصوف غزل اور نظم کے اپنے دور کے بہترین شاعر تھے۔ کرشن ادیب، اصل نام کرشن کمار کا جنم 10 اپریل 1925 کو مشرقی پنجاب کے شہر پھلواریں ضلع جالندھر (موجودہ مشرقی پنجاب) میں ہوا۔ والد محترم مقامی اسکول میں ہیلماسٹر کے عہدے پر فائز تھے لیکن اس کے باوجود بھی کرشن کمار تعلیم حاصل نہ کر پائے۔ اردو کے سوا بھی مضامین میں لکھ جاتے تھے اس ضمن میں وہ خود رقم طراز ہیں:

”بچپن نامر لانا نہ سنا کرچہ والد اسکول کے ہیلماسٹر تھے۔ لیکن مجھے تعلیم سے راجی دیکھی بھی نہیں تھی۔ امتحانات کی رپورٹ آنی جس میں لکھا ہوتا کہ سوائے اردو کے تمام مضامین میں نمل ہے۔ گھر میں اساتذہ کی شکل و صورت مومچولی والے والد کی مارا اور اسکول میں اساتذہ کی ہڈی لٹی تھکے۔ ہر وقت خوف زدہ رہتی تھی اور میں لڑپادہ سے زیادہ وقت اسکول اور گھر سے باہر گھومتا تھا۔“

(پردہ از ادب، جولاہی۔ اگست 1996، کرشن ادیب نمبر مئی 1996)

کرشن کمار کا تعلیم میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ گھر اور اسکول سے مار کھاتے تھے۔ پھلواریں شہر کے لپے، لپٹے، لٹکے، لٹھ مار، چکواہار آوارہ قسم کے لڑکے ان کے درمیان تھے۔ وہ اکثر شاعر شرف کے حوالہ پر ان کے پاس جاتے اور پنجابی شاعری کا خوب دور چلا اور کرشن ادیب مجھم اُٹھتے تھے۔ بے شک کرشن کا اُلٹنا بیٹھنا انجانی غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ تھا لیکن اس کے باوجود بھی موصوف نے کبھی بھی کوئی غیر قانونی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ شاعر شرف کے حوالہ پر تو وہ اپنے شاعری کے شوقی کو تقویت دینے کے لئے جاتے تھے۔ اس ضمن میں وہ اپنا ذہنی کے اس دور پر خود روٹی ڈالتے ہیں:

”موسیقی میں ایک عجیب تھا تھا۔ ایک طرف تو قاتلپ۔ دھیر اور دماغ دھلی کا عالج تھا۔ دوسری طرف پنجابی ”یولیاں“ سمیری روح میں دبی، بھٹی تھیں۔ میرے نزدیک پنجابی ”یولیاں“ مصمم ترین شاعری کا اہم حصہ ہیں۔ میں یہ یولیاں اُن دوستوں کی قریب میں سنا کرتا تھا۔ جنہیں سر بیڑہ سناج نے ”ذات بائز“ کیا ہوا تھا۔ وہ تھے پھلواریں کے لپے، لٹکے، لٹھ مار، چکواہار قسم کے بد معاش۔ جن کا کردار نہایت مصمم تھا۔ وہ یاروں کے پار تھے۔ بڑے بڑے غصوں، بے فکر

سے ہم سب لوگ شاہ شرف کے حزار پر اکٹھے ہوئے اور بخالی بڑیاں شعلے.....“
(پرہیز ادیب، جولاہی۔ اگست ۱۹۹۶ء، کرشن ادیب نمبر، صفحہ ۱۶)

آخر کار کرشن ادیب کو اسکول کی بدحقی ہوئی ختیوں سے تنگ آکر ہمیشہ کے گھر اور اسکول کو خیر ہا کہہ گئے یعنی گھر سے بھاگ گئے اور زندگی کا سفر تنہا شروع کر دیا اور ایک شوگر مل میں بطور فزقلی کے طور پر کام کرنے لگے۔ وہ خود کہتے ہیں:

”مگر سے کل کر پہلا کام جو کیا وہ ایک شوگر فیکٹری میں فزقلمی کا کام تھا۔ میری ڈیوٹی یہی تھی کہ بلور کے اوزاروں کا تھیلا اٹھائے ساتھ ساتھ ریلوں۔ وہ جو اوزار مارتے تھیلے سے نکال کر رہے دول۔ تنخواہ چودہ روپے مہینہ تھی۔ جو کہ ہر ماہ حردولوں کے ساتھ لائن میں کمرے ہو کر انگوٹھا لگا کر لیا کرتا تھا اور پھر ہی دہلی میں میں آگلی میں بین کیا تو میری خوشی کا لحاظ نہیں تھا کہ گلی کے مٹھس سے تو نجات ملی۔“ (پرہیز ادیب، جولاہی۔ اگست ۱۹۹۶ء، کرشن ادیب نمبر، صفحہ ۱۶)

کرشن ادیب مجیب و غریب طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے اندر غم روا نہیں تھا۔ وہ انتہائی آزادی پسند واقع ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے تقریباً ڈیڑھ سال تک شوگر میل میں گلی اور آگلی میں کے طور پر کام کرنے کے بعد فراغت حاصل کی اور چاندھر میں ”دوا ایڈ سنٹر“ کے کارخانے میں انتہائی مخت اور محنت بھری نوکری اختیار کی۔ اس کارخانے میں میں پڑھنا کا اعتور انواب لوہار کے عہدہ رات آٹھ بجے سے لے کر پنج بجے تک چلاتے تھے۔ یہاں گلی اور روزہ دن تک نہ پائے اور پنجاب سے دہلی کا خرچ کیا۔ دہلی میں بھی کئی چھوٹے موٹے کام کئے لیکن مستقل حرائق کی کمی کی وجہ سے کہیں بھی تک نہ پائے۔ اس دوران کھانے پینے کے بعد چور روپے پیچھے تھے ان سے اردو بازار جا کر کتابیں خرید لینے اور شوق سے پڑھتے تھے۔ پھر ایک ایسا روزہ بھی آیا کہ کرشن ادیب نے کام کرتا ترک کر دیا۔ اس وقت تک ان کے دوستوں کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ اپنی خود نوشت مضمون ”مکریر اس کا حساب“ میں کرشن ادیب کہتے ہیں بیان کرتے ہیں:

”پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ میں ملکیت بے کاری کا بارشاہ بن گیا۔ اور اردو کا کام کرتا چھوڑ دیا۔ لہذا ان کی صحبتوں میں مجھے کسی قسم کی اقتصادی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تاہم میں نے اس طویل سفر میں قاعدگی بھی کی ہے، فٹ پاٹھوں پر بھی سوچا ہوں۔ باروں سے تنگ کرکڑے بھی پہنچے ہیں اور اپنے ماضی کو بھی فراموش نہیں کیا۔ تاکے والوں سے میرے پار لے رہے ہیں اور ادبی صحافتی سیاسی اور علمی دنیا کی دیوہامت مضمینوں کا ہم لوہا ہم بیان کی رہا ہے۔ دہلی میں کئی کئی میل پیدل چلتا تھا اور کئی میں کاروں میں کوہستا تھا۔“

(پرواز ادب، جولا کی اگست ۱۹۹۶ء، کرشن ادیب نمبر، صفحہ ۱)

میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرشن ادیب نے تاحر شاعری، آوارگی اور بے کاری کی نظر کردی۔ بے حاشیے میں وہ انتہائی مستور ہو گئے۔ ایک حادثے میں انہیں گواہ بننے اور آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی۔ غصے کی وجہ سے سگریٹ اور شراب پیچھے ترک کر دی۔ دوستاویاں کیں لیکن زندگی کے آخر تک ایک بھی بچی نے ساتھ نہ دیا۔ اس طرح ایک ذمہ دہلی، خوش طبیعت، آزاد مہم جویت و شہرت سے بے نیاز اور محبت کا بھاری شاعر کرشن ادیب طویل اور بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 7 جولائی 1999ء میں مالک کائنات سے جلا۔

کرشن ادیب کو کچھن سے ہی اردو زبان و ادب سے رچیت تھی۔ وہ بچپن میں انتہائی نالائق تھے۔ اردو کو چھوڑ کر وہ کبھی مطالعہ میں ہر سال گُل ہوتے تھے۔ یہ بات ان کی اردو زبان سے بے پناہ محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ غالب علی کے زمانے میں جب ان کی ہم عصاری پھول، مگر تر چیسے بچوں کے رسائل پڑھتے تھے ان دنوں موصوف نے انہی کا اس کے بچوں سے بہت کرنا پسند کر لیا، انہی رسائل پڑھنے شروع کر دیے تھے جن میں ادبی دنیا، عالمی، نیرنگ خیال اور عالمگیر جیسے رسائل شامل تھے۔ ساتویں جماعت تک پہنچے کرشن ادیب نے شاہید ایم وارثی کا کام یاد کر لیا تھا۔ جسے اپنی کلاس کی ہفت روزہ سینگوں میں سنا کر اچے استاد فضا ہاندھری سے شاہی حاصل کرتے تھے۔

کرشن ادیب روزگار کے سلسلے میں دہلی کے تو خریق کے بعد بنگی رقم سے اردو بازار سے کتا نہیں خرید کر پڑھتے تھے۔ اردو زبان و ادب سے بے پناہ لگاؤ نے موصوف کو شاعر بنادیا۔ ۱۹۵۰ء میں کرشن نے شاعری کا آغاز کیا۔ شروع شروع میں موصوف نے ستر اور اتر اڑھائی کے رنگ میں شاعری کرنی شروع کی۔ جیٹا ہاندھری سے بھی ان کے دستاویزات تھے۔

لیکن دہلی چلے جانے کے بعد کرشن ادیب نے لمبا ج کول کی رہنمائی میں اردو شاعری میں راہی منظر و بچان بنائی۔ انہوں نے دوسروں کا رنگ چھوڑ کر اپنا منظر و بچہ آہنگ اور اعجاز اختیار کیا۔ لمبا ج کول کے علاوہ مگر تو لوسی، محو، ہاندھری اور ہائی جیسے بلند پائے کے شعراء وادام کی صحبت بھی موصوف کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی۔ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کرشن ادیب کی شاعری ہوئی۔ جیسے غٹائی، جھپٹ جالب اور جامع ملی شاعر جیسے اردو کے بڑے شعراء سے دوستی ہوئی۔ جنہوں نے ہمیشہ کرشن ادیب کی حوصلہ افزائی کی۔ لیکن کرشن ادیب، ہائی کو اپنا استاد نہیں مانتے لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کرتے کہ ہائی ان کی دستاویز پر اصلاح فرماتے تھے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرشن ادیب کی شعری تربیت میں ہائی کا اہم رول تھا۔ کرشن ادیب کا شعری سفر عاتقا پانچ دہائیوں پر

مطلوبہ اس طویل مرحلے میں انہوں نے ہمارے شعری مجموعے تخلیق کے جواز پیدا کیے ہیں۔

۱۔ آزادوں کی پرچھائیاں

۲۔ بھولنے اور فرشتہ

۳۔ سڑکی رات (فرزین)

۴۔ شہر تک (نہیں) (زیر طبع)

شاعری کے علاوہ کرشن ادیب نے اپنے قلمی دستِ ادا کے عظیم شاعر آسماں علی کی یادوں پر بھی ایک نثری کتاب تخلیق کی۔ جو صعبہ لیل ہے۔

۱۔ ”ساحر یادوں کے آئینے میں“

”ساحر یادوں کے آئینے میں“ کو بے غلامی و جبریت ملی۔ اردو کے علاوہ یہ کتاب پنجابی میں بھی

”ساحر... خواہاں ناخودا“ کے عنوان سے نکلی جسے پنجابی یونیورسٹی پٹوالہ نے شائع کیا۔ کرشن ادیب کی شاعری ہندی میں ”شام کے بعد“ کے عنوان سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کو موصوف کوٹوالہ کی تحریک سکھ اور پنج کلب صیانت کی جانب سے ۳۵۰ روپے کی طور پر اشاعت پیش کی گئی۔

لہذا کل اور مزید ہمارے کرشن ادیب کی ٹھوس کوٹوالہ کی میں ترجمہ کر کے The Litter Wind blows کے عنوان سے شائع کیا۔ اس کے علاوہ ایک اہم ادبی گرامر فون کی جانب سے کرشن ادیب کی ایک درجن کے قریب قلمی ریکارڈ کی گئیں۔ جن کی تحریک سکھ مہدی حسن، محمد رفیع، دلراج کور، امیر کا روچ، کلاس، مکتظام، بسنی اور پنج اداس نے لکھا۔ کرشن ادیب کو ملک بھر کی ادبی و ثقافتی تنظیموں کی جانب سے سرازا کیا گیا۔ ان کے شعری مجموعے ”بھولنے، پتے اور فرشتہ“ پر اتر پدیش اردو آئینہ کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا۔ اس طرح ”ساحر... یادوں کے آئینے میں“ پنج کلب بھولنے کی جانب سے دس ہزار روپے کی طور پر اشاعت کیا گیا۔ اس کے علاوہ موصوف کی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ادیب اعتراف کی ”ادیب ایوارڈ“ اور شاہد مہاک پنجاب کی جانب سے پنجاب کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ”شریفی اردو ساہتیہ کار ایوارڈ“ سے نوازا گیا۔ کرشن ادیب نے ملک و بیرون ملک میں بطور شاعر مشاعروں میں حرکت کی۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی ان کے بے شمار پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوئے۔ ☆ ☆ Email : mohammedmansoorulhaq@gmail.com

میں وکٹوریہ کے ممتاز افسانہ نگار اور نقاد اکبر راسخ تو حید کی نئی کتاب

”معاصر اور واقعات: تفہیم و تجزیہ“

شائع ہو چکی ہے

سن اشاعت: 2018، قیمت: 300 روپے، ناشر: انجمن پبلیکیشن پبلیک، لاہور

مشرقی پنجاب میں اردو شاعری اور ڈراما نگاری میں ڈاکٹر محمد رفیع کا نام کسی تصادف کا نتیجہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری اور ڈراما نگاری کا آغاز ۱۹ سال کی عمر میں مشرقی پنجاب میں ۱۹۷۷ء میں اپنی خرابی تو مروج دے کر دواں دے کوئی بھر دے کہ کہ رسالہ دیواروں نے مغربی زبان سے کیا۔ ان کی خرابیوں کا پہلا مجموعہ ”مورق شب“ ۱۹۹۱ء میں مطبعہ عام پر آیا۔ بعد ازاں کئی سوچ، ضمیر، عرائش، اچھنی، اک خواب ادھر سا، آسلا سلامت ہے، تازہ پانی ٹٹکنا وغیرہ وغیرہ شاعری کا مجموعہ شائع ہوئے۔ ان کا ایک ڈراما ایک ٹائمن شعبہ اقتصادیات کے طالب علموں کی جانب سے سرکاری کالج لائبر کولٹی کی ایجنج کیا گیا۔ کئی دنوں ان کی ملاقات انظر علی خان اور آصف علی خان سے ہوئی۔

”کلمہ کے دوران میں اس کی ملاقات انظر علی خان اور آصف علی خان سے ہوئی۔ رفیع نے سلا

دورانِ قحطی ان دنِ بالِ رحمت میں کھیلا۔ ”مہدی اللہ و یحییٰ بنی اسرائیل بطور ہیرو و اکبر و دارِ مہمبائی۔ اُس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک دارِ اے کھینے شروع کیے۔ انہوں نے ۱۹۸۵ء میں ”کون جانے کس لئے کھلا۔ اُس کے بعد لگا تار لاشوں کا بازارِ بے خوف کوکب، خیر انہیں میرا نہیں، تیرا نہ، کونگی ہماری دیواریں، جو اب دُعا و اصلی ناکھ کھینے ان کا اصلی ناکھ۔ کورا اُگل یونہی بیخود شود (الیرس) میں کھیلا گیا۔ اور فیج کا تہ قوی کی کھ کھ مارا کھ کھ میں میں شامل ہوا۔“

(ماہنامہ ستر کش، جنوری ۲۵)

ڈاکٹر محمد قلی نے اپنی شاعری اور ڈراما لکھ کر ملی سماجی ماحول کی طرف راجع اشارے کئے۔
 یہ کیلکے دشمنی بھی ہیں اور مصوری بھی ہیں اس لئے ان کی تعلیمات میں شاعری اور مصوری کی جھلکیاں مساف
 موجود ہیں۔ ان کی شاعری نئی نسل کے شعراء کو ان کے پیش روؤں سے الگ تھلک کرنے کا اچھا نمونہ
 ڈرا ہے۔ جنرل آف احمد سرور:

”یہاں میری شاعری کی پختہ نغنیہ نسل کے شعراء کا ان کے پیش روؤں سے الگ تھلک کرنے کا اچھا خاصہ راہرو ہے۔“

ان کا انداز بیان اُن کی شاعری اور دُرُودِ مہر کی ہے۔ یہ زیادہ خوبصورت و دلچسپ قول قرآن میں ملتا ہے:

2018-19

مدیریت و بازرگانی

”ترفع صاحب کا اعجاز ان کی شاعری سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔“

ڈاکٹر محمد رفیع کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں ان کا فن جامع نہیں محض کلام ہے۔ ڈراما نگاری میں ان کا تجربہ بڑے تجربہ جیسے بلکہ کچھ نیا کرنے کی مثال ہے اور یہی مثال ان کی بے خلوص شخصیت کی رہنمائی اور جدت آفرینی کو دوسرے ڈراما نگاروں سے ممتاز پہلو عطا کرتی ہے۔ بطور ناظم ان کی آواز کسی ناکسی لی۔ دی جھیل سے اکوڑنے کو مل جاتی ہے۔ خواہ اثر راضی و پار میللا ہو یا یونہی سبیل کا پھل یونہی فیضیل، خواہ پھل یا کینڈی غول کی، رنگ کھیری ہو یا چٹا جٹ یا دگاری کچ۔

”محمد رفیع کی شخصیت ہمہ جہت ہے۔ فنون لطیفہ میں فن میں مل جاتا ہے۔ ہر مہدی ہو یا شاعری، ہر قصہ و ہر ڈراما و ہر نغمہ کی کوہن میں قریب سے دیکھا اور دکھایا ہے۔ پھل لیل پرکھی لچل پرکھی کی سوس کی سرکاری سٹیج پر نہ صرف کی اور سر پرستی کی ہے۔“

(مجلہ چہ پہ شمع، مایہ کوئلہ، ستمبر ۱۹۹۵ء)

ڈاکٹر محمد رفیع شاعری میں ہیں اور افسانہ نگاری میں۔ محقق بھی اور نقاد بھی۔ لیکن ان کو مستف ڈراما پر سب سے زیادہ شغف حاصل ہے۔ انہوں نے شرقی پنجاب میں ڈرامے کی دنیا میں ایسے کارنامے انجام دیے جن سے پنجاب میں اردو ڈرامے کی اسٹیج زندگی جاودہ نظر آنے لگی۔

”ڈاکٹر محمد رفیع کو مستف ڈراما سے بھرت زیادہ شغف ہے لیکن اس کی صورت عملی زیادہ ہے۔ انہوں نے صحت و کمالی ڈرامے کیے ہیں۔ اور اسٹیج پر ان کی پختی کاری بھی کرائی ہے۔“

(مجلہ شری لال مایہ کوئلہ، ستمبر ۱۹۹۵ء)

ڈاکٹر محمد رفیع کے ڈراموں میں معاشی، معاشرتی اور سیاسی ہر قسم کے مسائل منبوع ہیں۔ ان کے ڈرامے سماجی، معاشرتی اور سیاسی ہوتے ہوئے بھی ادبی اور ڈرامائی صفات سے ہماری نہیں ہیں۔ ان کے ڈراموں میں ایسے ہیرو ہیں اور گلابی رنگی اور ہر قسم کے سوچ و فکر ہیں۔ انہوں نے طالب علمی ہی کے زمانے میں ڈراموں میں یونہی شری، اثر یونہی شری اور قریبی رنگ کے مقابلوں میں، چھٹا سا کام کیا۔

”ڈاکٹر محمد رفیع ہر دہائی میں تھکنا دہائی۔ پنجاب میں، میں جن لوگوں کا ادبی اثر کم تر ہوں ان میں ڈاکٹر محمد رفیع بھی شامل ہیں سرکاری کالج مایہ کوئلہ (پنجاب) میں دو بطور طالب علم مجھ سے میٹر تھے۔ ایک ذہین طالب علم کیلئے جو ملا تھی لازمی ہیں وہ سب ان میں موجود تھے۔ نام۔ اسے اکا کس اور پختگی کس اس کے امتحانات میں امتیازی کامیابی کے بعد انہوں نے انکم۔ لے اورد میں داخلہ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بطور پچھرا اردو کے خدمات انجام دیتے گئے۔ ان کی شخصیت قابل رشک بھی تھی اور قابل حسد بھی۔“

(نظر و قدر، ستمبر ۱۹۹۵ء)

آپ نے ایسے بہت سے ذرائع کیے جن میں مرکزی کردار خود انہوں نے نبھایا۔ جن میں
 ’کون جاتے‘، ’انٹوں کا بازار‘، ’اسک کا شہر‘، ’ایک عام شگے حرام‘، ’تاکہ سے پہلے‘، ’تخلی‘، ’بھائی جان‘،
 ’انکڑے لوگ‘، ’تھوڑا سا بھڑا بھڑا دھڑکاہٹ‘، ’کڑی کڑی‘ کے ’انکڑے لوگ‘، ’ڈرامے سے
 صاف ظاہر ہے کہ انہیں نہ صرف اردو ڈرامے بلکہ بھگتین (Beckettian) ڈرامے کی بھی خاطر خواہ
 جانکاری حاصل ہے۔ آپ ’انکڑے لوگ‘، ’ڈراما ہے جس میں ڈرام نگاری کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد رفیع

آپ مغلوب کے وہ ذرا ناکار ہیں جنہوں نے اپنے ذرا سوں میں آپ کا سہارا مکی لیا اور جو تھکے کا مکی۔ ان کے ذراے ایک تمام تھکے تمام، میرا چارہ اور میرا سہارا مکی ہے، وہ مشہور ذراے ہیں جن میں آپ اور جو تھکے کے پہلو صاف ظاہر ہیں۔ محض کے ایمانی ذرا سوں میں زبان و بیان کی خامیاں صاف نظر آتی ہیں لیکن ان کے ذرا سوں نے ذرا مکی ٹھیک کی مہارت کی وجہ سے آخری پورٹی اور پھیل، مثالوں میں اکثر بلا صاف حاصل کیا۔

ڈرامہ نگاروں کا بیسٹ ناک کر ہے، کیا کروں، سانس چلتی ہے، نیچے ناک دھکی ڈھکی،
نہیں کہ وہاں، 'مردوں کی کلکتہ ہٹ'؛ آدھی رات کا جادو، کوئی کام نہیں؛ 'پچھلے بھال جان، دوس کا
نوشہ'؛ 'جارج کل'؛ مجھے وہاں کرنا نہیں ڈرنا؛ 'بھول کھلتے بھی ہیں، عرواں کے کتے'؛ 'تھمیں ہاتھ،
میں نہیں جھکے گا'؛ 'خدا آج سا بھی، سادگی حسین ہے، اپنی کجیا تھیں سارے ہیں لیکن ان کا دارنا'؛ 'آگ کا فتنہ'

ان کے ذاتی جذبات کی ترجمانی ہے جس میں تیر انہیں ہر انہیں کی طرح قوی پہنچتی کا رنگ بھی ہے اور تھیں ہر ملن کا لہجہ بھی۔ اس ڈرامے کو ڈراما سحر ڈراما اور پھیل متا بلوں میں اچھا خاصا مقام حاصل ہوا۔
 رنجے کے ڈرامے ناموں مرا تھیں، "بھوٹ کے سانپ"، "کتابیں، ناک کوں گائے گا"، انہیں مت رنکو، تھیں نہیں ہر ڈرامہ جہاں "ایک لڑکی تین جوان، قول ہے، "بھٹک"، "فرو کی موت"، "کچھ تو رنگ بھڑ"، "لو کے کہاں گئے"، "ہر نے بھر میں کے"، "آؤ کو اف سز"، "تقتیں"، "بچے بھیل"، "ہے ہیں، "پھر کی چٹان، "خوشین"، "آؤ کیا کریں"، "تھیں"، "تھیں بڑ کر"، "کلاقت"، "کھادی اور کوں کہتا ہے"، "غیر جیسے وہ کاماب ڈرامے ہیں۔ جنہیں بڑی آسانی کے ساتھ اسٹج کیا جاسکتا ہے۔ ان تمام ڈراموں میں ان کی منفرد شخصیت اور مخصوص مزاج کے پہلو صاف نظر آتے ہیں۔

"ڈاکٹر محمد رنجے دعوی کے ہر میدان میں اپنے مخصوص مزاج اور بالغ ذوق و شوق کے سہارے خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی سوچ کے دور دورے، ذہن کے دھواں، اور خواہش کی کڑکیوں کو ہمیشہ تازہ اور خوشگوار ہوا کے لئے نکلا رکھا۔ ان کی فکر نئی انقلابات کی طرف اکس رہی۔ انہوں نے اپنی سوچ کو بھی ہے جس نہیں ہونے دیا۔ ان کے مزاج کے استہلال نے ان کی شخصیت کو اور بھی نکھارا۔ ان کا جذبہ ہمیشہ محبت سے بھرپور رہا، انہوں نے دعوی بھر کسی مانوس انسان، کسی ناامید شخص، کسی ٹھیک دانہ کو رنجہ اپنی ذاتی زندگی میں دل دینے کی اجازت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی مخصوص نقطہ نظر کے قائل نہیں۔ ترقی پسندی، جدوجہد، تجزیہ و بحث اور وحدت کو وہ دھڑو دھڑا کرے سمجھتے ہیں۔ نہ تو وہ صدیقین کا ذکر کے حامی ہیں نہ ہٹا کر، نہ سارا تر اور نہ مارشل کے فلسفہ کے ظہور دار۔ نہ ڈاکٹ کے عمو اور نہ ہی چارلس چکس سے متاثر۔"

(نظر وقدر، ستمبر ۱۹۷۶ء ص ۴۷)

ڈاکٹر محمد رنجے نے اپنے بیشتر ڈراموں میں بھٹ ہی سادہ سیٹ لگائے۔ کیونکہ انہیں اسٹج پر اور کاری کا اچھا خاصا تجربہ بھی ہے اسی لئے انہوں نے جو بھی ڈراما لکھا اسے اسٹج پر کامیابی کے ساتھ نکلا۔ انہوں نے اسٹج ڈراموں کے ساتھ ساتھ نہ صرف ادبی ڈرامے لکھے بلکہ انہیں مختلف مقابلوں میں انہیں خاصی منفیلت حاصل رہی۔ ان میں "گوگلی بھری دیواریں"، "اور آؤ کرے لوگ" قائل ذکر ہیں۔

موسوف کے وہ ادبی شاہکار ڈرامے جنہیں بغیر سیٹ کے بھی پر کامیابی کے ساتھ کھیلے گئے ان میں "مقام ان کا ڈراما" گوگلی بھری دیواریں ہیں۔ "گوگلی بھری دیواریں" ایک نمونہ ڈراما ہے جو ڈاکٹر محمد رنجے کا تجربہ بھی ہے اور کامیاب کوشش بھی۔ بغیر سیٹ کے کھیلنا جانے والا یہ ڈراما تقریباً قریب پنجاب کے سبھی کالجوں میں انہیں کی زینت بنا۔ جن میں قائل ذکر پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ، پنجاب یونیورسٹی

منگوئی سمجھ کر دیوار میں اُن کا وہی شام کا ڈراما ہے جس میں محاورائی زمان کا کھر بھر استعمال ڈرامے کو اور بھی چار چار نکات کا ہے۔ ڈرامے کا آغاز دفترِ نذر آگ آتی ہے یعنی ہستی دیوار میں، سوگ برگی منگوئی پہری چلتی بھرتی دیوار میں کی میز پر ٹیکل و صحن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو صحن و مناظر تو شام شروع سے آخر تک ڈرامے کی نمائندگی کی تسلی اعزاز سے کرتی رہتی ہے۔ ڈرامے میں ہر کردار ہیں جن میں بھٹا ڈرامے کی ہر دھمک ہے جس کی عمر ۱۶ سال ہے جو ڈرامے کے آغاز میں تعلیم کی محتاجی پنکی کا کردار نکھلتی ہے اور بعد میں پنکی ایک محرمت کی شکل میں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ جو بھٹا کی بہن ہے، بھٹا بھٹا کی ماں، لکھو بھٹا کا باپ ہے۔ بھٹا، چچا، دادا، دادا کا بھٹا پنکی، ۲۱ سال اور بھٹا جانی ہے۔ پنکی کھی کر دار ایک ہی قسم کے ڈرامائی لباس میں ہیں جو مناظر کا تہہ لے رہتے ہیں۔ پنکی لڑکی والوں کی طرف سے کسی بیج، پنکی خاص، پنکی پڑوسی پنکی مٹی اور پنکی گماہوں کی فصل میں۔ یہ وہ ڈراما ہے جس نے پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ کی نمائندگی کی یونیورسٹی تھا۔ پہلے میں کی۔ جس میں شہرِ قریب، ڈرامے میں پنکی کے کیے۔

محمّد نے کادو بیٹا شاہکار اور مارا کنگی سہری دیوار پر، پنجاب کے علاقے کالجوں اور محمد سٹیوں کی اسٹیجوں پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھیلایا کیا۔ اس ڈرامے کی کامیابی کی بنیادی وجہ اردو ڈرامے میں نئی ترقی اور نئی تکنیکی مہارتوں کا کامیابی کے ساتھ استعمال تھا پنجاب میں اردو ڈرامے میں پہلی بار کمرہ ادوں کو پیلو سیٹ استعمال کرنا صرف ڈاکٹر محمد رفیع کا ہی حصہ ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ بھی کہ ڈاکٹر محمد رفیع نے بننے بھی ڈرامے لکھے نہ صرف انہیں سحر جہاںات کے ساتھ ڈاکٹر کیا بلکہ ان کی ان ترقی کیب کو ڈراما نگاری میں مہارت دیکھنے والے لوگوں نے بھی غصہ و خفا کے ساتھ اٹھایا۔

[illegible]

لور	موسیٰ عثمان
والدہ	بی بی
بہن	بی بی
عمری	تو

(اک خواب اور اسرار، ص ۱۳)

ڈاکٹر محمد رفیع چار بہنوں کے بگڑتے بھائی ہیں۔ ان کی تعلیم کے لئے ان کے والد نے خصوصی تہجہ کی۔ انہوں نے اردو عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حافظ کریم بخش باقر پوری کی نگرانی میں مسجد محلہ غانی میں حاصل کی۔ اسلامیہ ہائی اسکول کی برانچ نمبر ۲ میں اتول، دیکم، سوئم اور چہارم جماعتوں کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ لان لٹون اسلامیہ اسکول کی برانچ نمبر ۲ کے دھچہ چہارم کے پاس شدہ طالب علم درجہ پنجم کیلئے برانچ نمبر ۱ میں منتقل کر دیئے جاتے تھے۔ ڈاکٹر محمد رفیع نے درجہ پنجم کا امتحان برانچ نمبر ۱ میں بھی امتیازی حیثیت سے پاس کر کے محمدی جماعت کا داخلہ اسلامیہ ہائی اسکول میں لیا اور وہاں سے بھی امتیازی حیثیت سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور سرکاری کالج بالیرکولہ میں بری یونیورسٹی یعنی سمیٹا ہوئی جماعت میں داخل ہوئے اسی کالج سے بی۔ اے۔ ایم۔ اے۔ اردو ایم۔ اے۔ ایم۔ اے کیا جس، اور ایم۔ اے۔ پلٹیکل سائنس کے امتحان سے پنجابی یونیورسٹی پنجاب سے لٹریاں کا میلبی کے ساتھ پاس اور ایم۔ اے۔ پلٹیکل سائنس کے امتحان سے پنجابی یونیورسٹی پنجاب سے لٹریاں کا میلبی کے ساتھ پاس کئے۔ ادب شری محمد خان انجمنی حیثیت آف اوٹریٹل سطر پر قائم کردہ پنجابی یونیورسٹی پنجاب سے فارسی کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ شعراء بالیرکولہ کی ادبی دین کے تحقیقی مقالے پر پنجابی یونیورسٹی پنجاب سے ڈاکٹریٹ آف لٹری کی ڈگری حاصل کی۔

ڈاکٹر محمد رفیع محقق بھی ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی۔ انھیں اسٹیج ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محمد قائم بھی ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ اورانی شب ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا۔

”تو کھ چلی دل نہ پیا“ کچھ اردو ادب کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ رفیع صاحب نے اپنی نثروں، نغموں، ماہیوں اور قطعات کی طرح دوسروں میں بھی ایک نئی دنیا آباد کی ہے۔ وہ ممتاز ادب کے وہ گدائے قدیم ہیں جن کے پیالے میں تجرید عت اور وجود عت کے خمیر سے تیار کی گئی ہدیہ عت کے ہر رنگ کی شرب موجود ہے۔ ان کی غزلیں سوں پائیں، ماہیے ہو یا قطعات، سرچھے سوں پائیں، سطرے، دھاتائیں، انکسائیے، ناول، انکسائیے سوں پاڑا سناؤں کے گنگائی شعور کا جادو سرچھے کر بولا ہے۔ ماہیے لکھتے بیٹھے تو دھیروں ماہی لکھ ڈالے، پنجاب میں قطعات کی تائید کی بات چلی تو قطعات اور قطعات سطر عام پر آنے لگے۔ انک خواب ادھر اسانا آسمان سلامت ہے اور خمیر مذاہن انجمنی ذخیرہ دغیر واس کا چین نمود ہیں۔

روڑ پیچھے دسے روڑ مرنے دسے اپنی مد سے مجھے گذرنے دسے
مجھ کو شاعر اگر خطا ہے تو مجھے دل کی بات کرنے دسے

☆☆☆

Mob: 076967-97200, 98157-27498

اگست۔ 2018

پیش آہد، بالیرکولہ

لوک گیت

یہ وہی میں اہل علم نے لوک ادب کے تئیں انیسویں صدی تک جیسا تھیتر آمیز رویہ اختیار کر رکھا تھا اسی طرح ہندوستان میں بھی اردو زبان میں موجود ادبی و ادبی ادب کے ساتھ بھی جھک آمیز رویہ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جمہوری نظام کے رائج ہونے کے باوجود اردو والے اپنے اس عقیدہ سرماے کو جھٹل اٹھائیں سمجھتے حالانکہ ملک کی دوسری کئی زبانیں اپنے ادبی ادب کے ذریعہ خود کو کالا بال کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ہندی، بنگالی اور بنگلہ دیشی زبانوں کے بعض ادیب یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ اردو کو آزاد زبان کا درجہ نہیں مل سکا کیونکہ اردو زبان کی محامی چیزیں نہیں ہیں اور اردو کا کوئی لوک ادب نہیں ہے۔ حالانکہ اتریش بالکل غلط ہے۔ کیا اردو بولنے والوں نے اپنی، ذل سے اور پائیں نہیں بنی ہیں؟ کیا بچہ کی ولادت پر ان کے یہاں گیت نہیں گائے گئے ہیں؟ کیا ان کے گھر کی بزرگ خواتین نے کہا جیائیں نہیں سنائی ہیں؟ شادی کے موقع پر آج بھی دولہا اور دلہن کے گھروں میں دھولک کی قھاپ پر گیت گائے جانے کا رواج نہیں ہے؟ مسلم معاشرہ میں بھی لوک گیتوں، لوک قصوں، لوک کہانیوں کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ اسی سرماپے کے ایک کھونٹے سے مجھے کوئٹہ کی کوشش اس کتاب میں کی گئی ہے جس کا واضح مقصد لوک ادب کے فروغ سے زیادہ لوک ادب کا تحفظ ہے۔

عوامی ذہانت کا حقیقی اعلمہ لوک گیتوں میں کیا جاتا ہے جسے عام طور سے تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ لوک گیت ادیب، جزیبہ اور طریقیہ تئیں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ان میں دشمنوں سے نفرت، وطن دوستی، مظاہر نفرت سے محبت، اپنی مذاق، طنز و تیریں، مذہبی عقیدت اور عظمیٰ جہالت و کبر و ہر طرح کے کھڑ بات و احساسات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔

لوک گیت کی تعریف کے سلسلے میں ماہرین کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ عام طور پر لوک گیت وہی زندگی کے ترجمان اور وہی سچ کی نمائندگی کرتے ہیں اور شہری تمدن اور سماج کی چھاپ سے آزاد ہوتے ہیں۔ لوک گیتوں پر تحقیقی کام کرنے والے اذیہ کے پی داس نے لوک گیت کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی ہے:

”عوام کے دلوں سے نکلے ہوئے وہ بول جو غیر اختیاری طور پر اضطراری حالت میں کسی

الٹا یک یا طرہ یک جذبہ سے تثر کے بعد کل جاتے ہیں۔“

بیشتر مواقع پر لوگ گیتوں کے خالق کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسے گیت کے کسی مصرعے میں گیت کے خالق کا کھسکا بھی نہیں ہوتا ہے جب کہ شاعری کی طرز پر بننے والے لوگ گیتوں میں اکثر کھسکا کا اہتمام مل جاتا ہے۔ یہاں کھسکا کو چھپا دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر گیتوں کی تخلیق میں اجتماعی کوششیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ گیت پشت در پشت یا راشتوں میں محفوظ رہتے ہیں اور سینہ بہ سینہ نقل ہوتے رہتے ہیں۔ ان گیتوں میں لطف اور جاذبیت بنانے سے زیادہ گانے پر منحصر ہے۔ ہندوستان کے بعض تہاں کا عقیدہ ہے کہ گیت خواب میں لوگوں پر نازل ہوتے ہیں۔

اوپر لکھے گیتوں کی بڑی آئیں کے متعلق کئی نظریات پیش کیے ہیں اور اس کی بڑی آئیں کے مختلف رجحان بھی بیان کیے ہیں۔ کوئی لوگ گیتوں کو ایک مخصوص شخص کا کارنامہ سمجھتا ہے تو کوئی اسے پورے معاشرہ کی کوششوں کا نتیجہ تسلیم کرتا ہے۔ برہمنی کے معروف لوگ ادیب جنیب کرم کے ”Grimm's Law“ کو بہت شہرت حاصل ہوئی تھی۔ لوگ گیتوں کے متعلق کرم کا نظریہ Communalism کے عنوان سے مشہور ہے جس کے مطابق لوگ گیتوں کی تخلیق خود بخود ہوتی ہے اس کے پیچھے کسی ادیب یا شاعر کی خدمات شامل نہیں ہوتیں بلکہ لوگ گیتوں کی تخلیق میں پورا معاشرہ شامل ہوتا ہے۔ اڈلنگش بلڈس (۱۸۹۰-۱۸۹۹) میں کوثر نے لکھا ہے:

“He maintained the poetry of the people 'sing itself' has no individual poet behind it and is the product of the whole folk. It is consistent he say to thing the composing an epoc for every epoc must be compose itself must make itself, and can be written by no poet.”

اے ڈی بلڈنگش نے کرم کے نظریے سے سخت اختلاف کرتے ہوئے لوگ گیتوں کے تعلق سے ”individualism“ کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے مطابق ہر گیت کا خالق کوئی نہ کوئی فرد ضرور ہوتا ہے اور یہ گیت کسی شخص کی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔

اس طرح اسٹیکسٹل کا نظریہ کہ کرم کے نظریے کے قریب ہے تو چالڈز کا نظریہ مینگل کے قریب نظر آتا ہے حالانکہ انگلستان کے معروف لوگ ادیب (جنہوں نے BALLADS گیتوں کا بہترین مجموعہ مرام کے سامنے پیش کیا تھا) کے نظریے کے مطابق لوگ گیتوں کے لیے دو ٹوک قسم کے ہمایاک مانگتے والے بھارت (Minstrels) سپہ سالار ہیں۔ ان کے نظریے سے مشہور ناول ڈاکٹر رائٹر اسکاٹ بھی متفق نظر آتے ہیں۔ ہندوستانی ماہرین نے لوگ گیتوں کی چند خصوصیات اس طرح بیان کی

ہیں:

- ۱- لوگ گیتوں کا مصنف گناہم ہوتا ہے۔
- ۲- زیادہ تر گیت اجتماعی ہوتے ہیں لیکن کچھ انفرادی مہنات کی ترجمانی کرتے ہیں۔
- ۳- اکثر محنت کش طبقے کی اجتماعی تخلیقی کوششوں کے ذریعہ پیش ہوتے ہیں۔
- ۴- ان کا آہنگ کی حرفی قاعدے کے بجائے عوام کے احساس موسیقی کا تابع ہوتا ہے وغیرہ۔

ہندوستانی تاریخ میں گرام کا نظریہ کافی حد تک قابل قبول نظر آتا ہے مثلاً امیر ذرات کے لوگ جو ”برہما“ گیت گاتے ہیں اس میں دو کرداروں کے درمیان سوال جواب کا سلسلہ لوگ گیت کی تخلیق کر دیتا ہے۔ اسی طرح ”جمہور گیت“ میں بھی خواتین اسی طرح گیت بناتی اور گاتی جاتی ہیں۔ ایک خاتون کوئی کھڑا گاتی ہے تو دوسری اس پر جواباً مسرا گانے لگتی ہے۔ اس طرح کی خواتین مل کر نیا گیت تخلیق کر دیتی ہیں۔ یاد چوداس کے ہندوستان میں بہت سے لوگ گیت کی خاص محسوس سے منسوب ملتے ہیں۔ کچھ چھوری لوگ گیتوں میں ”لہائی داس“، ”ہریلی کھنڈی میں“، ”لیسورٹی“، ”برج میں“، ”آستھی“ اور ”خاری راتے“ اس کی مثال ہیں۔ اسی طرح دروہت، لعل اور ہارشی وغیرہ سے مشعل گیتوں میں ”کھا کھو“ اور ”بھاٹوری“ کے نام مشہور ہیں۔ لوگ گیت کے ہندوستانی ماہرین نے ان کی تخریف کچھ اس انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں:

”اس طرح عوامی ادب یا عوامی ادب اور اہم مصر ہے جس کے تخلیق کار گناہم ہیں اور جن کی نئی وجہ بہت اعلیٰ نظر سے خراج وصول کرتی ہے اور یہ ادب اتنا اہم ہے کہ اسے ادب کی بنیاد کہا جائے تو بے بنیاد نہ ہوگا۔ کی زبان کا ادب جتنا قدیم ہوگا اس میں عوامی ادب کا ذخیرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور کم عمر زبان ہے اس لیے اس میں عوامی ادب کا ذخیرہ دوسری قدیم تر زبانوں کے مقابلے میں کم ہے۔“

جب کہ وہ ادب اثرنی لکھتے ہیں:

”اور وہ میں لوگ ادب کی تاریخ دنیا یا ہندوستان ہی کی دوسری اہم زبانوں کے مقابلے میں قدیم نہیں اسے زیادہ سے زیادہ جو یہ سویرے صدی جیوسی سے تلاش کیا جاسکتا ہے جب اور وہ کا ذرا دل اور کیڑا اور جب ہور با تھا۔ بازادوں، قافوں اور مسرا اور دسا کے گھر میں اس کی آرائش کی جارہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لوگ ادب کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ اس زبان کا لوگ ادب مقامی بولیوں سے بہت متاثر رہا ہے۔“

اسی طرح علی جلاز پوری نے لکھا ہے کہ

”ہمیں یہ ذہنیت بدلتی ہوئی کہ گیت (لوک گیت) ادب نہیں ہے یا ہے تو بہت ہی پست درجے کا ادب ہے۔ یہ دھج، بھٹی، بحالیاتی قصوںات میں خام کاری کی غلامی ہے۔ پہنچی دہائی طرز کرنے کا یہ طریقہ اور معیار دونوں غلط ہیں۔ گیت ادب میں کئی کہیں ہیں ان پر گہرائی سے غور کیے بغیر اس شعری حیثیت کی مہمیت، داخلی کیفیت خارجی عوامل اور ادبی حیثیت کا صحیح طور پر تعین نہیں ہو سکے گا۔“

ادب ذرا قیمتی خلی کے اقتباس پر غور فرمائیں:

”اسود میں موائی ادب کا رشتہ جو لوک رواہتوں کی تہذیب اور نشاۃ ثانیہ کے دور میں بھی ہمارا نہ ہو سکا تو صرف اس لیے کہ ہم ان رواہتوں کی طاقت ان میں غلط امکانات اور اجتماعی زندگی پر ان کے اثرات کو گھنے سے قصور ہے۔ ہمارے احساسات پر اردو ثقافت کی اثرانیت اور مذہبیت کا یہ جو الگ۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ابلاغ (Communication) کا مسئلہ، حیثیت اور مواد کی اکائی کا مسئلہ، مکائی رواہت اور طابع اسلاف پر تحریری، اسالیب اور تجربہ کی اظہار کے حقوق کا مسئلہ۔ یہ مسئلے آج بھی ہمارے لیے بحث طلب ہیں اور انہیں ہم ابھی تک حل نہیں کر سکے۔“

اردو ماہرین کی یہ راہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ لوک ادب کی جڑیں اردو زبان اور ہندوستانی تہذیب میں گہرائی تک جھی ہوئی ہیں۔ اس لیے آج جب کہ دوسری زبانوں اور دوسرے ممالک میں لوک ادب پر زیادہ توجہ صرف کی جا رہی ہے تو اردو دانوں کے لیے بھی لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لوک ادب کے سرمایے کو کھوجیں اور انہیں ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہمارے لوک ادب کا بڑا حصہ لوک گیتوں پر مبنی ہے ایسے میں لوک گیتوں اور لوک ادب کے سرمایے کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی ہی ہوگی۔

☆☆☆

دیسٹس کا بچ بچ نرہ مسلم پونڈرٹی، علی گڑھ۔ 11/04/98، 07983954411 Mob : 09411808585

صاحبزادہ، پتھر خان شیرانی، مالیر کوٹہ غزل
ستم جہم پہ ہوئے ہیں کوئی صاحب نہیں تہا رہے لطف و کرم کا بھی کچھ جھاب نہیں
مہیر چل کے اپنا وہ سر فراز ہوئے مری نظر میں تو لگا ہے انتخاب نہیں
سنائی دیجے ہیں ہر سمت کھوٹے ترے ہے انقلاب کا دھوکہ ہے انقلاب نہیں
نہ راستہ ہے کوئی اور نہ کوئی راہ نما ہاری شب کے مظہر میں ماہتاب نہیں
یہ اس کا صحن کرم ہے جو پتھر دے پتھر مرے گناہوں کا درد کوئی صاحب نہیں

☆☆☆

جنسیات اور ادب

جنسی ہونے فطری ہے اور خرمش و مل بھی فطری ہے۔ یہ انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ مرد اور عورت کی اپنی جنسی کشش اور خواہش و مل نسل انسانی کی افزائش دہا کے ساتھ ساتھ تخلیق نسل اور ادب کے لئے لازمی ہے۔ تاریخ ادب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح حیاں ہو جاتی ہے کہ ادب میں جنش زانیہ قدیم سے ہی محبوب ترین موضوع رہا ہے۔ مشہور ہر نفسیات سکینز فرائڈ نے بھی ادب کے تمام اصناف کو جنسی خواہشات کی رقص گاہ بتایا ہے۔ یعنی جنسی چہلت انسان کے اندر دیگر جنسوں کے مقابلے میں پوری شدت کے ساتھ موجزن ہوتی ہے۔ اس جہلت کو جنسی جنش سے دہایا جائے یہ اتنی ہی شدت کے ساتھ ابھرتی ہے۔

جنسیات کے تعلق سے باہرین نفسیات اور مغربین نے جہاں ہماری معلومات میں بے پناہ اضافہ کیا ہے وہیں ہماری سامنے جنس اس کو ابھی تک فخر موصوعی حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے ادیب اور گھم کار و جنسیات کے بارے میں بے باکی اور ایماندارانہ رویے سے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتے ہیں کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جنش شعر اور ادب نے اپنی آخریوں میں جنسیاتی موضوعات کو نگہ دی ان پر مہذب والا اخلاقی، پیار و ہمن، مریاں پرست اور جنش نگار جیسے نوجوے حادہ رکھے گئے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے محققین اور ناقدین صحرائے بھی ان تھلکتا سے کنارہ کشی میں ہی اپنی خیر و عافیت سمجھتے ہیں۔ جب کہ جنس ہر نام و عام کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ جنس ایک ایسا فطری عمل ہے جو دنیا میں افزائش نسل کے علاوہ تسکین و طغز کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ نئی نوع انسان اور دوسری جامعہ تھلکتا کے لئے بہترین تھلک قدرت ہے۔ قدرت کا کمال ہے کہ جنسی شعور بدستی عمر کے ساتھ ہی بخت ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ دونوں اصناف کے نوجوان عروں میں ایک دوسرے کی طرف جاذبیت پیدا کر دیتا ہے جو اس کا نکتہ کا حسین و جمیل تصور ہے۔ جنوں پلٹ کر بتاتی:

میں جس کا کچھ نہیں پڑھا تا ہوں وہاں غلو و تسلیم کا رواج ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ کلاس روم میں طلباء کی توجہ کا مرکز صنف نازک ہی ہوتی ہے۔ کوشش کے باوجود میں طلباء کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا اور بسا اوقات مجھے صنف نازک پر دھک آنے لگتا ہے۔۔۔ کیا کا لہر اس ٹھٹکتا،

فیکسچر روزنلنڈ (Rosaland) اور نائے بیٹرن (Beattine) کا قصہ زن کن میں لا سکتے ہیں اگر انہوں نے صنف نازک کے مطالعہ میں شب و روز نہ گزرا رہے ہوتے۔۔۔ صنف نازک نے موہتی کاروں سے خمیوں اور شامروں سے خمیوں اور غزلوں اور غزلوں سے سحر اور سحر کی کیفیت کرائی۔“ (۱۹۵۰ء کے بعد اور خواجہ تاج الدین لکھنوی ۱۹)

دائے کے ہر دور میں عورت کے حسن سے آدمی متاثر رہا ہے۔ یعنی عورت جس عینی جاذبیت کے ساتھ ہمارے رویہ ہوئی ہے اس کشش کو عشق یا محبت کا نام دیا گیا ہے۔ عشق میں جھلنت ہوتی ہے اس لذت کا طعنے: تجو ہے تجو کے تحت ادب کے بھوئی ارتقا کی طرف رخ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عین کے بغیر ادب کا شاید ہی کوئی گوشہ خالی ہو۔ لیکن یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ادب عینی جڑ ہے یا تجو کی ایک ہی صورت نہیں ہے کیونکہ ادب میں عینی جڑ ہے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ جس کو بطور موضوع شامل کرنے والا طبقہ اس قسم کی پابندی کے خلاف احتجاج کرتا ہے کیونکہ ان کے خیال میں عملی زندگی میں عین کا گزرو سب سے زیادہ ہے۔ حسن کی گفتی کا انسان کی زندگی میں کوئی مصروف نہیں ہے لیکن حسن سے جو کیف و سرور اور عمالیاتی محسوس حاصل ہوتا ہے ان سے زندگی کی لاماصل خواہشات کی تشفی ہو جاتی ہے۔ کوئی تہذیب یا سماج اس کے جوڑ کا سکر نہیں ہو سکتا۔ حسن اور عین کا چلی دامن کا ساتھ ہے حسن کی گفتی میں عین کی کارفرمائی سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے عین و نائے ادب میں ایک اہم تخلیقی محرک رہا ہے۔ چونکہ یہ ایک دیرپست محرک ہے اس لئے اس کا اظہار فنون لطیفہ میں کسی نہ کسی اہل میں ہمیشہ موجود رہا ہے۔ فریڈرک کا خیال ہے کہ عین پھر ان کے ہی انسان کے ساتھ رہتا ہے اس لئے شخصیت کی تشکیل میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ ادب میں عین کی بنیادی اہمیت کے متعلق ڈی، ایچ، لارنس کے یہ الفاظ قابل غور ہیں:

”عین اور حسن ایک ہی چیز ہے، شعلہ اور آگ کی طرح۔ اگر تم عین سے نفرت کرتے ہو تو تم حسن سے بھی نفرت کرتے ہو۔ اگر تم حسن سے بھا کر سکتے ہو اور عین سے نفرت، لیکن عین سے بھا کر نہ کے لئے حسن کا احترام لازمی ہے۔ عین اور حسن ناقابل تقسیم ہے۔“

(ادب اور نفسیات، ص ۱۱۹)

ماہرین نفسیات کے مطابق عینی جڑ ہے کی اولین صورت شیر خوار بچوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ جس کی آسودگی ماں کا دودھ پینے سے ہوتی ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یہ رجحان بھی نشوونما پاتا ہے۔ عینی جڑ پر لاشعوری اظہار کا پڑا اہم حصہ ہے اس لئے جب ہم عین کو سلسلہ حقیقت کے بطور تسلیم کرتے ہیں تو ادب کے لئے لازمی ہے کہ وہ عین کے موضوع پر عین کی سے غور کرے اور حسن و حیات کو

کرنے سے اس کی اہمیت اور عظمت کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ جنسیات معاشرتی زندگی کی ایک مستقل شاخ ہے۔ فطرت کے بھی مطابق ہے۔ چارل فرانس کوٹ کچوری:

”پاکیزگی محض قطع سے ہوتے کا نام نہیں بلکہ اس قطع کو وہدائی اور عالیٰ صفات سے مصنف

کرنے کے نام ہے۔“ (کلنل اختر شیرانی کی جنسی غامری، ڈاکٹر عمر جہاں، ص ۳۷)

وانکی بھی۔ قبول ہنڈورم:

”فعلی مل کے بعد اسی محسن اور ہمسائی رد مل ہوتا ہے جیسا کہ مباحثہ کے بعد اس کے برعکس یہ شاید محسنی جذبے کے ذریعے مغموم ہوتا ہے جس کی تکمیل ضروری ہے۔ دونوں رد مل سے ظاہر ہے کہ محسن و فکار کے فعلی مل میں مماثل ہے۔“

(بحوالہ ادیب اور نقیسات، دہلی، عکرم، ۱۳۵۰ء)

یعنی ہندو بنہ صرف انسانی نوع کی کہ جو کہ لے کر آئے ہیں۔ بلکہ ادیب اور فن کی انہیں انہیں بھی ہندی ہندی ہے۔ دنیا کے ادیب اور فن کے بہترین سے کام لیں۔ جس سے ہے۔ مگر یہی وجہ اس ہندو ادیب میں موضوع کے طور پر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ساج، اخلاق، روایت اور مذہب حرکت میں آکر ایسے ادیب کو مذہب، اخلاق، نفس اور خلاف مذہب قرار دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا شاعر جس کے فطری ہندو کے کہنے میں آہستہ اور کبروی کا شکار ہے۔ جو کہ ہمارے لیے ان کے مطابق انسانی شخصیت کی نشوونما میں جس کا کہ وہ تباہی ہی عام ہے۔ علیٰ حال اس لیے کہتے ہیں:

”علماء و شخصیات نے جنسی چہلت کو خون لیلیٹ کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق مذہب آرٹ اور زندگی کے بہترین عناصر کی کشش کا راز جنسی جذبہ کی ہمہ جہت کا فراموشی اور توسیع پر منحصر ہے۔ انسانی معاشرہ کی ابتدا سے ہی شعراء، ادباء، مصوفہ و غیرہ عشق و محبت کی ترجمانی کرتے رہے ہیں۔ عشق جنسی چہلت کا زائیدہ ہے اس لئے آرٹ اور ادب بالواسطہ جنسی چہلت ہی سے مراد ہوتے ہیں۔۔۔ عظیم ان کا ریز معمولی جنسی قواعد کی کالک ہوتے ہیں اور ان کا آرٹ تکنیکی محضی بھگان سے زور قی لفظان حاصل کرتا ہے۔“

(جنسائی مطالعے، علی حساس جلا لپوری، مگس۔ ۱۷۳-۱۷۴)

جنس اور افلاکی کو ایک نظر سے دیکھنا کلام علمی اور مقصود ہے۔ جنس حلیہ خدادادی ہے۔ جب بھی اسے کسی جنس سے کیا تو قلعی ارتقاء نے ترقی کی منزلوں کے کسے اعتبار الہیہ کی تصویریں فن کا اطلاق نمودار ہیں۔ جب کہ ہندوستان کی تصوروں پر جنسی اتصال، عناصر افلاکی کی اطلاق ترین مثالیں ہیں۔ نئی

[illegible]

اور باب بصیرت کے خیالات میں نسوئی و جمال حسن نسوئی کا نظریہ ادا کر کے حسن و جمال کا تصور ہی نہیں کیا پاکستان کا ہے کہ نسوئی کا شعور و ادراک بھی خواہش کا سر ہو بہا منصف ہے۔ بھی خواہش کے فطری اظہار میں رکاوٹ پیدا ہو تو وہ مروج ہو کر خورنہ لطیف کی آغوش کی کرتی ہے۔ ایلے را ادا کرتا کہ دیواری فتوح اس کی معروف مثالیں ہیں۔

انسانی سوچ کی ابتداء سے عی نقی کا رول نے عشق پر خاندان فرسالی کی ہے چونکہ عشق عشقی جہلت کا زائیدہ ہے اس لئے آرٹ اور ادب یا الوسطہ عشقی جہلت عی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ماہرین نقیات نے اس امر کی جانب بار بار توجہ دلائی ہے کہ عظیم فنکار غیر معمولی عشقی توانائی کے مالک ہوتے ہیں اور ان کے ارٹ متحدہ و غیر عشقی بھان سے ذوقی فیضان حاصل کرتا ہے۔ ادب عشقی کا تصور ہر زبان و زمان کا اہم جزو رہا ہے اس سلسلے میں دنیا کی مختلف زبانوں کے ادب سے لاتعداد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ اس سلسلے میں دل کی دھڑکن کا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چند نمونہ درج ہیں:

”عممی جہلت کی قرآنائی کارکنان روز و رات کار کے لگتی جو بے کوسر اب کرتا ہے۔ بعض علماء میں ان دونوں کا تعلق نہیں اور آرت کی فزتری کا حث ہوا اس واسطہ تعلق سے دعائی قسم کا غیر معمولی چلتی دامن ختم لیتا ہے۔ سکو، بالکونڈر، شیلی، کلس، ہولن، برن، میو، گر، روسو، ریلین، پائیراک، بریڈو، گیدر، کوئی، کلر، پو، شو، ان، شو، ریت، شو، پائیر، ہنڈر، گرگ، آرتی، باشر، اور، چو، کونفسکی، نیو، فاف، پ، جس میں ٹیل، تھیل پر غالب آجاتا ہے اور جس میں آرت اور آرت ایک ہی

سرخشے سے لے کر یاب ہو کر نرن کار کو ط حال کر دے چے ہیں۔۔۔ مکی لوگ ہیں جو شاعری، مصوری، موسیقی اور فلسفہ مشق کی تدوین و تخلیق کرتے ہیں۔ ہر مثنیٰ انہیں عزیز رکھتا ہے لیکن دوسرے فن کاروں میں مثنیٰ کے اظہار کے آگے بندہ باندھا جاتا ہے اور وہ کلی طور پر تحقیق ہی کی راہوں پہ لگتا ہے۔ مثنیٰ کا تصرف ثروت جاتا ہے، ہندے پہ پرتا پو پالیا جاتا ہے، عقل و خرد پھولتی پھلتی ہے اور ہر جہز پر حصر صرف ہو جاتی ہے۔ اس عظیم ارتقاء میں غیر معمولی کلاسیکی ذہن پیدا ہوتے ہیں۔ سخریلا، ہندو، کیمو، مارسلو، مارشیدیس، سیرز، گلیلیو، لیتنا، رڈو، ویتلیا نے، لیکن، ہلسا، رن، کلاؤٹ، گوگوتے، ویگل، ڈرگلیف، فلانکر، در بیان، اناطولی فرہنس، ہائل، آنجلو، صوف ہوں، نیچلین، ان میں ہر دو جسم کے غیر معمولی ذہنوں کا استخراج عمل میں آیا اور فوق البشر اکائی کی صورت اختیار کر گیا۔“

یونانی ادب میں سخریلا، انطاطون اور مارسلو کی تحریروں میں مثنیٰ کا برملا اظہار ہے۔ مردم کے ادب نے مثنیٰ کے موضوع کو فروغ پر پہنچا دیا۔ بعد متان کی قدیم ترین زبان سکریت ادب میں مثنیٰ کے متعلق وافر مواد پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کالی داس کی شعری تخلیقات ”سکھ دوت“ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس میں ہجر وصال کے جذبات شدت کے ساتھ اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ یہ تحقیق اپنے موضوع کے اعتبار سے عالمی ادب کا ایک شکار بن گئی۔ اس کے علاوہ مکی سکریت ادب سے لافرادو مٹالس ہیل کی جاسکتی ہیں۔ عربی شاعری میں زمانہ جاہلیت سے ہی مثنیٰ ایک خاص جزو رہا ہے۔ ”سہر معنقات“ جنہیں عربی زبان و ادب میں ہمد کیر شہرت حاصل ہے یعنی جو آپ در سے لکھنے کے بعد خانہ کعبہ پر لٹکائے جاتے تھے۔ ان قصائد میں بعض مقامات پر مثنیٰ حاضر و کینے کو ملتے ہیں۔ عربی شعر اور جہالیات میں اپنی مستوح کے خارجی اوصاف یا جسمانی اوصاف کا ذکر کئے عام کرتے تھے۔ یہاں سلاطین حسن و مثنیٰ اور جنیت کا ذکر شعر اور ادب کا اہم ترین مظهر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ابوام کی ”معار“ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ فارسی ادب کی بڑی عربی زمین میں قی پوسٹ ہیں اس لئے یہاں مکی مثنیٰ کے نمونے با آسانی دیکھے جاسکتے ہیں۔ چونکہ ہمد و شعر و ادب کا غیر مکی عربی اور فارسی سے فی الفا ہے اس لئے اردو کے ادیبوں نے مکی اپنی تخلیقات میں، جنہیں اپنی موضوعات کو خاص اہمیت دی ہے۔ ☆ ☆ ☆

Email: hilalsahil@gmail.com

ضروری چیز، بایر کرکٹ
خدا پرست مکی دل میں ڈر نہیں رکھتے
وہی الفا ہے ہیں اور دل پہ انگلیاں اکڑ
جو لوگ اپنے گروں کی خبر نہیں رکھتے

اگست 2018

نچ آکھ بایر کرکٹ

اردو سفر ناموں میں تاریخ اور تمدن کے حسین مناظر

سفر نامہ روادار سفر کا نام ہے جس میں ایک سیاح اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات اور تاثرات و احساسات کو ترجمہ دے کر جو عبارت رقم کرتا ہے وہ سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ نگار اپنا ماحول اپنے ارد گرد کے ماحول سے حاصل کرتا ہے۔ سفر نامہ نگار دوران سفر جن حالات سے متاثر ہوتا ہے ان کا ذکر وہ اپنے سفر نامے میں ضرور کرتا ہے۔ یہ دنیا و جہاد میں آنے کے بعد جب انسان اپنی وطنی عہد بہار ہوا تو اس نے اپنے مقام کے خاطر نقل مکانی کرنی شروع کی اور کسی زمین کی کھوج شروع کی جہاں سے اُسے تسلی بخش سامان ملے کے امکانات ہوں۔ سفر نامہ نگار اپنی سفری روداد کو کلموں اور گفتگو ہی رائے میں بیان کرتا ہے۔ سفر نامہ نگار کا اوجہ ہوتا ضروری نہیں، لیکن ایک ایسا انسان ہونا ضروری ہے جس میں تجربات اور مشاہدات کا مادہ موجود ہو۔ سفر نامہ نگار اپنے ذاتی تسلیم کو کار لاکر اپنے سادے واقعات یا ترجمہ پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر محمد اللہ کے نزدیک سفر نامہ کی تعریف یوں ہے:

”ایک کامیاب سفر نامہ وہ ہوتا ہے جو صرف ساکت و جامد فطرت کا عکاس نہ ہو بلکہ لکھ روایں میں آنکھ بکالان زبان اور احساس سے بگرنے والی ہر شے نظر میں سما جانے والی ہو۔ قیامتِ نغمہ و کھبت کا ہر صورت و رنگ لفظوں کی انجیری میں جمع کر جان کو سرچ بہار بنا دے اور قاری ان تجزیوں میں جذب ہو کر خود اس مرتبہ آئینہ گری کا حصہ بنے۔“

(پیش لفظ ص ۸، ڈاکٹر محمد اللہ سر زمین حافظہ و خیام از متبول و مشعل)

سفر مرہبانان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی مسافت ملے کرنے یا قطع مسافت کے ہیں۔ ہمارے زمانے میں سفر کرنے کے طریقے مختلف تھے۔ لوگ گاٹوں کی قفل میں سفر کرتے تھے کیونکہ سڑکیں، گاڑیاں اور پہاڑی جہاز کا بندوبست نہیں تھا۔ سفر کرنے کے مقاصد اور اہمیت بھی دورِ ہجرت سے یکس تھے۔ ساتویں صدی عیسوی میں دین حق کے فروغ و اشاعت کے لئے انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے لیے لیے مسافت ملے سکے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر بشری رحمان رقمطراز ہیں:

”تاریخ اسلام کے مختلف صفحات کا جائزہ لیا جائے تو انبیاء کرام کے علاوہ مجددین اسلام، دینی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں دنیا کی خاک چھانٹتے رہے۔“

(ڈاکٹر بشری رحمان، اردو کے غیر ذہنی سفر نامے، ص ۷۹)

ڈاکٹر بشری رحمان کی تحقیق کے مطابق اردو ادب میں سفر ناموں کی ابتدا مائیسویں صدی کے وسط سے ہوئی ہے۔ اس دور کو اردو سفر ناموں کا ابتدائی دور کہہ سکتے ہیں۔ اس دور کے اہم تاریخی سفر ناموں میں یوسف کمل پوٹ کا ”تاریخ یونی“ (۱۸۴۷) سرتپا سہو خان کا ”سفر افریقہ“ (۱۸۶۹) مولانا فطیل نعمانی کا ”سفر نامہ مصر و الشام“ (۱۸۹۲) جنرل قصاصری کا ”سفر نامہ کالا پانی“ (نواب کریم خان کا ”سیاحت نامہ ایبٹ آباد“ آئینہ سکندر کی سولوی جہاد کا نقل و سیر برآؤ غیر و شامل ہیں۔ یہ سفر نامے جہاں تاریخی، سماجی اور تہذیبی اعتبار سے اہم ہیں وہی ادب کے تقاضوں کو بھی پورا کر کے فنی تکنیک کی کسوٹی پر بھی کھڑے رہتے ہیں۔

سفر ناموں کی ادنیٰ اہمیت کے علاوہ تاریخی اور سماجی اہمیت بھی مسلم ہے۔ سفر ناموں سے ایسے بہت سے حادثات اور واقعات کا پتہ چلتا ہے جن کا ذکر تاریخی کتابوں میں ملنا مشکل ہے۔ سفر نامے ہمارے لئے تاریخ کا ایک اہم خزانہ فراہم کرتے ہیں۔ کسی ملک یا قوم کے حالات و واقعات اور تہذیب و معاشرے کو ایک سیارے کی سطح پر آگے سے دیکھ کر جس انداز سے پیش کرتا ہے شاید ہی ایک تاریخ دان اس انداز سے پیش کر سکا ہے۔ دراصل سفر نامہ نگار معاشرے کی حقیقت اور سیاست کی عکاسی کر کے کامیاب درجہ کٹھنی کرتا ہے۔ سفر ناموں کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بائبل، الاسلام، قطر از ہیں:

”ہندو پاکستان کے تاریخی مذاہن میں سیاست ناموں کو ایک اہم مقام حاصل ہے، بہیمان، توران، ہمالیہ، عرب، شمالی افریقہ، فرانس، اٹلی، روس اور یمن وغیرہ سے آنے والے مسافروں نے اپنی تحریرات میں یہاں کے تعلق پر استغناء اور دل چسپ مواد پیش کیا ہے۔ سیاحتی ادب کے پیش قیمت مواد سے بعض جدید مورخین نے اپنی تحقیقات میں پوری طرح استفادہ کیا ہے۔“ (شام جہان کے پیام اسیری اور محمد اور گنگا دریا، ڈاکٹر یونیورسٹی، لاہور، اسلام، ص ۶۱)

سفر ناموں کی تاریخی اور سماجی اہمیت پر غور کرتے ہوئے ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ سفر ناموں نے ہی تاریخ کو جنم دیا۔ انین بطوطہ جو چودھویں صدی عیسوی میں ہندوستان آیا تھا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں ہندوستان کی تہذیبی اور معاشرتی تصویر کشی پر بڑے فنکارانہ انداز میں کی ہیں۔ انین بطوطہ کے سفر نامے سے ہندوستان کی تاریخ کے مختلف گوشوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ یہاں کی تہذیب، علوم و فنون، صنعت و حرفت اور ذراعت کے حقائق جو محافل میں سفر نامہ انین بطوطہ سے حاصل ہوتا ہے وہ کہیں

اور ملتا شکل ہے۔ قسطنطنیہ نے ابن بطوطہ کی تحریف اس انداز سے کی ہیں:

”ابن بطوطہ آٹھویں صدی ہجری کا مشہور مسلمان سیاح ہے جس نے اپنی عمر کے چھبیس ۳۶ سال شرق و مغرب کی سیاحت میں بسر کئے۔ وہ مختلف علوم و فنون میں دستکار رکھنے کے ساتھ ٹکا و درہنہ رکھتا تھا اس لئے وہ جہاں بھی کہیں گیا وہاں کے سیاسی، سماجی، علمی اور ادبی حالات کا مطالعہ بذی وقصد و تدبیر کے ساتھ کیا وہ کہیں بادشاہوں کے دربار میں اعزاز و اکرام کی کمی بذی کرمی پر نظر آتا ہے تو کہیں سو فیائے کرام کی مجلس و ہمد حال میں شریک دیکھا جاتا ہے۔ اس غا اس کا سفر نامہ جہاں بے حد دلچسپ اور دل آویز ہے وہاں پر ثواب اور پیش قیمت مطلوبات کا مہینہ بھی ہے، ان میں بہت سی مطلوبات ایسی ہیں جو کسی دوسرے درجہ سے حاصل نہیں ہو سکتیں۔“

(خلاصہ تفتخہ انظار یعنی سفر نامہ شیخ ابن بطوطہ ص ۱۸)

انیسویں صدی میں ہندوستان میں کسی غیر ملکی سیاح آئے۔ انھوں نے اپنے ذہنی تجربات اور مشاہدات کے علاوہ ہندوستان کی تاریخ بھی بذی تفصیل اور جا کدستی سے پیش کی۔ انیسویں صدی ہی میں ہمارے ملک کی ہاگ دوڈ غیر ملکی سرکار کے ہاتھوں میں آگئی جس سے یہاں کے لوگ بڑی حد تک بیزار ہو گئے۔ یہ نگر یہاں کے دانشمندان اور کلام گروں کو بھی دامن گیر ہوئی۔ اپنے حوام کی بھڑکی اور بہتری کی غرض سے ان دانشوروں نے دوسرے ممالک کی سیر کی تاکہ ان ممالک کے تاریخی اور جہتی نظریات سے یہاں کے حوام کو ذہن پرست کر سکے۔ ان کلم گاروں میں سر سید احمد خان مولانا شبلی نعمانی، ابوالکلام حسین آزاد قابل ذکر ہیں۔ سر سید کا سفر نامہ مسافرین احمدی، مولانا شبلی نعمانی کا سفر نامہ رد مصدق و شام اور کلمہ حسین آزاد کا سفر نامہ سیر ایران اس اعتبار سے قابل ذکر ہیں۔ محمد حسین آزاد سیر ایران کے دیباچہ میں سفر نامہ کی تاریخی اور سماجی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”علم تاریخ کے حوالے جانے ہیں کہ جس طرح آج ہر ایک علم و فن اپنا اختراع کا طبعی ولاعت الگ ہوا ہے، اسی طرح ایک زمانے میں ایران سمجھا جاتا تھا، خاص کر ہمارے شرعی علوم تو اسی رستے بہرہ کرم تک پہنچتے تھے۔“

(محمد حسین آزاد۔ سیر ایران، ص ۲۷۲)

اس دیباچہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انیسویں صدی میں ایران کا سفر کرنا ہندوستانوں کے لئے باعث فخر تھا کیونکہ علمی اور ادبی اعتبار سے ایران نہایت آباد تھا، جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے ہندوستان کی تاریخ ایران کی تاریخ سے کافی ملتی جلتی ہے۔ سفر ناموں کی تاریخی اہمیت سے اس لئے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک مسافر کا مخصوص رد و تاج ہے جس میں وہ اپنے سفر کے تمام حالات قلم بند کرتا ہے۔ سیاح دوران سفر اپنے ارد گرد کے ماحول، لوگوں کے مادات و اطوار، رنگ و کن کے علاوہ سیاسی

تہذیبی اور سماجی زندگی کو بڑی دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کر کے قلمبند کرتا ہے۔ تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ پیش کر کے ایک خوبصورت سرنامہ تخلیق کرتا ہے۔ اس ضمن میں سرنامہ عجمانیہ فرنگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ جس میں یوسف کھن پٹش نے اپنے سرنامہ کے دوران مصر کے ایک تاریخی واقعہ کو یوں پیش کیا:

”سیر کرتے ہوئے ایک قدیمی مکان میں گیا، وہاں لوگوں کے یہ ثابت ہوا کہ فرعون کے زمانے کا پتا تھا، بلندی اور گنبد اس مکان کا جامع مسجد شاہجہاں آباد سے زیادہ گہرا، گہرا اس کے دیوار پختہ استاد مکان عالیخان تھا۔ دروازہ ہمارے نشان خون نمایاں، بہت سے تابوت وہاں رکے، مہرت ہوتی ان کے دیکھنے سے، میں حیران ہو کر پوچھا کہ یہ دروازہ میں خوش نشان کا سہب کیا۔۔۔ لوگوں نے بیان کیا کہ ایک قوم عرب نام اس کا ملوک تھا۔ مدت سے اس شہر میں رہتے۔ شہادت و پہاڑی میں بے نظیر تھی، اطاعت بادشاہ کی، بہ سہب جرات کے نہ کرتے۔ سب ساتھ سرنامہ خیر ایک دن بادشاہ مصر نے ان سے فریب کیا، یعنی بہادت جرات سے سب کو اس مکان میں نکال دیا۔ سب وہ سب جمع ہو گئے دروازے بند کر دئے اور اپنے کو لوگوں کو دروازوں پر چڑھایا۔ گولی، بخور، سے ان کو مروا دیا۔۔۔ وہ انہوں سے چہرہ دوڑتے پھرتے۔ یہ دیکھنے ان ہی کے خون کے ہیں جو حکائی دیتے ہیں۔“

(عجمانیہ فرنگ۔ یوسف کھن پٹش، ص ۸۹)

انیسویں صدی کے آخری دور سے لے کر بیسویں صدی کے ابتدائی دور تک سرناموں کا ارتقائی دور تھا۔ اس دور کے سرناموں میں زیادہ تر تاریخی پہلو نمایاں رہا۔ یہاں میں اس دور کے کچھ نام سرناموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سماجی، تہذیبی اور تاریخی اظہار سے اہم ہے۔ یکم محمد سعید کا سرنامہ ”پہلوپ نامہ“ تاریخی اظہار سے اہم ہیں تاریخ کے ساتھ ساتھ اس سرنامے میں عجمانی حکام کی مکی اس کے علاوہ حکام کی کا سرنامہ ”نظر نامہ“، اختر ریاض الدین کا سرنامہ ”ساعت سحر پار“ ممتاز احمد خان کا سرنامہ جہاں نما تاریخی اظہار سے اہم ہیں۔ تاریخ کے علاوہ ممتاز احمد خان نے جہاں نما میں تہذیب و معاشرت کا بھی احاطہ کیا ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود قسطنطنیہ:

”ممتاز احمد خان کے سرنامے میں تاریخ و تہذیب کا یک سطر اول تا آخر موجود ہے۔“

(”دور سرناموں کا تنقیدی مطالعہ۔ ص ۱۸۰ ڈاکٹر خالد محمود)

تیسیم ہم کے بعد جہاں اردو کی دیگر نثری امتلاف کے موضوعاتی تجربات میں تہذیبی نمایاں پیش آئیں، وہیں سرناموں کے موضوعات بھی تبدیل ہو گئے۔ ۱۹۴۷ء کے بعد کثرت سے سرنامے لکھے گئے۔ ان سرناموں میں جہاں ایک طرف رہایت سے بے جا کثرت کے کچھ پلاوے ملتے ہیں، وہیں کبھی کبھی سرنامہ

ناموں میں نئی زندگی کی مٹائی بھی کی گئی ہے۔ سڑک ناموں میں نئی خطا کی رشتہ دار دلی بھی پائی جاتی ہے۔ سڑک ناموں میں ترقی پسندی کے عنصر نامیں کر قرقا لکھن جھور کے سڑک نام نہ دکلائے گئے۔ ہا کے اے مصر کا باؤ اور رام لعل کے سڑک نام نہ خوب خواب سڑک میں نمایاں ہیں۔ قرقا لکھن جھور نے سب سے پہلے سڑک ناموں میں ہٹا نوری رنگ مائل کیا ہے۔ جھول ڈاکٹر خالد محمود:

”قرقو لکھن جھور حال میں سڑک کرتے کرتے اچانک ہٹتی میں پلنگ جاتی ہیں اور حال سے ہٹتی اور ہٹتی سے حال میں سڑک کرتے ہوئے تہذیبی اور تاریخی معلومات کے قیمتی موتی رانگی رہتی ہیں۔“

(اور سڑک ناموں کا اختیاری مطالعہ۔ ڈاکٹر خالد محمود ص ۷۷)

تقسیم ہند کے بعد جتنے بھی سڑک نام لکھے گئے ان میں زیادہ تر ہندو پاک کی سیاست اور فسادات کے دردناک حالات پیش کئے گئے۔ ان سڑک ناموں میں کہیں کہیں تاریخی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں ایک لائن تک تقسیم ہند کے بعد دونوں طرف سیاسی کشیدگی، ہٹائی، لکھن اور بے اعتباری کا ماحول رہا چونکہ فسادات کے وہ ذخیرہ تھے جنہوں نے ہندو پاک کی دھرتی کو اکوڑ کیا تھا۔ دونوں طرف انسانیت کو کافی ڈکھ پہنچا۔ لوگ کم کر اپنے نگھے سروں کے لئے اس کا مہمت طے کرتے تھے۔ جوں ہی تھوڑی سی شدت کم ہوئی تو دونوں طرف سے محبت کی چنگاری دوبارہ دھیرے دھیرے آگ کی صورت اختیار کر گئی۔ اس آگ میں جلنے کے لئے جو پردے سب سے پہلے کوڑ پڑے وہ شاعر اور گم کار لوگ تھے۔ جن کی ناقص فرائض مطالعہ و اصلاح سے دونوں جانب ایک بد سکون ماحول پیدا ہوا شروع ہوا۔ شاعروں اور ادیبوں نے آگن سجاتے اور دونوں طرف سے ادیب نوازوں کو دھت محبت پیش کی۔ یسٹن سے ہندو پاک کے اولین موضوعاتی طور پر سڑک ناموں کو ایک نئی خطا خطا ہوئی۔ اس ضمن میں خوبو حسن نگاشی (سڑک پاکستان) ڈاکٹر کیمل دھیر کا سڑک نامہ (خوشبو کا سڑک) رام لعل کا سڑک نامہ (زرد بھوں کی بہار) جگتھور پال کا سڑک نامہ (پاکستان کی باترا) لہراج گول (جرہوں کی سرگیشیاں) کاٹل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر کیمل دھیر کا سڑک نامہ (خوشبو کا سڑک) میں لاہور کے تہذیبی اور تاریخی حالات قلمبند کئے گئے ہیں۔

دور ہندو کے سڑک ناموں میں کشمیری لال ڈاکٹر کا سڑک نامہ نیز سنگ زعمہ رہے گی۔ تاریخی اعتبار سے اہم ہے۔ یہ سڑک نامہ محلی سڑکی روداد انگلیں ہے بلکہ اس میں تاریخی، ادبی، سیاسی اور تاریخی پہلوؤں کی مٹائی کی گئی ہے۔ لاہور تاریکی جب ہم اس سڑک نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس کے بہت سے پہلوؤں سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ سڑک نامہ دراصل کشمیری لال ڈاکٹر کا پاکستانی سڑک نامہ ہے جو انہوں نے کانویر ۱۹۸۸ء سے ۲۰ نومبر ۱۹۸۸ء کو کیا تھا۔ کشمیری لال ڈاکٹر کے سڑک نامہ کو نہ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے محلی تفریح کا سامان حاصل کرنے کے لئے سڑک نہیں کیا سیاسی، سماجی، تہذیبی اور تاریخی مراعات کا بھی

تو کہہ چاہے سطرنامہ میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطالعہ کرتے ہیں۔ کبھی لالہ زاکر نے حساس اور پیچیدہ انداز سے اس سطرنامہ میں پاکستان کے سیاسی اور تاریخی حالات کو بھی پیش کیا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی وہ انہی کے پاؤں میں کھو گئے اور گزربے ہوئے ہفت کے تلخ تجربات کو پیش کرنے لگے۔ دہتر و اکیسین جنوری کی طرح میں سطر کرتے کرتے اچانک انہی میں پٹائی پڑ جاتی ہے اور انہی سے کہہ کر یہ کہ تہذیبی اور تاریخی ملامت کے جتنی موتی روئے ہیں۔ دورانِ سطر وہ آنکھیں بند کر کے خیالوں میں جا کر ۱۹۶۵ء کے اس واقعہ کو بھی پیش کرتے ہیں:

”پیدا قہر ۱۸ جنوری ۱۹۶۵ء کی درمیان رات کا ہے۔ ہوائی فوجوں سے بھاؤ کے لیے جن خانہ جنگی خدایہ کوہِ کار کی طور پر نسل میں لایا جا رہا تھا، ان میں سے ایک توپچی کی کمریوں کی رہشٹیاں ایک مقررہ وقت کے بعد بھجادی جائیں۔۔۔ اور کمر کیوں کے ٹشموں پر سونے کا لے کا تھوڑا چپاں کر دیئے جائیں۔ دوسری خانہ جنگی تدبیر یہ تھی کہ اپنے اپنے کمریوں کے آنکھوں میں خندقوں کو دی جائیں جو نئی ہوائی حملے کے خطرے کا سائن بنے لوگ خندقوں میں چلے جائیں۔“

(کشمیری لالہ زاکر، ”میرج زعمہ“ ہے کی ”سطرنامہ“ ص ۱۸۰)

دو دہائیوں کے سطرناموں میں جہاں سطرنامہ کا رشتہ نامہ ثابت، تجربہ بات اور نئی زندگی کو پیش کرتے ہیں وہی ان سطرناموں میں سماجی، تاریخی، تہذیبی اور تہذیبی حکاسی بھی ملتی ہے اور آج بھی ان سطرناموں میں روزِ ناچکوں، یادداشتوں اور خطوط کی روایتی تکنیک کی چھاپ نظر آتی ہے۔ آج مصلوبات حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع موجود ہیں اور ان ذرائع نے دنیا کے کم و بیش تمام ممالک کی تاریخی، جغرافیائی، ثقافتی، تہذیبی اور سماجی تھیوریات عام کر دی ہیں یہی وجہ ہے کہ سطرناموں کے اندازِ تحریر میں کافی فرق آچکا ہے۔ تاریخی اور تہذیبی مضمر کے باوجود سطرناموں میں آج زیادہ تر ذاتی تاثرات، جذبات، احساسات اور محسوسات کے ساتھ ساتھ انسانوں اور شاعری کا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ آج کے سطرنامے جب بھی سے زیادہ آپ جتنی پیش کرتے ہیں آج کے سطرنامہ کا اپنے اور دیکھنے والے کے درمیان ایک مشترک واقعہ کو فاصلہ تو ہی انداز میں بیان کرتے ہیں۔

☆☆☆

email:areeshwahed23@gmail.com, cell:797214572,7889397191

نئی نسل کی بہترین کہانی کا اور مولانا مخلص احمد یونیورسٹی، کھٹوکہ پور کی استاد

ڈاکٹر عشرت تابد

کی تازہ کتاب ”ایک لفظ کی موت“ لڑدادق کی تجرباتی کہانیاں، سماج میں مضمحل عام پرآپ کی ہے۔
سلاش شامیت: 2018ء، قیمت: ۱30 روپے، ناشر: ایچ کیو پبلشنگ ہاؤس، دہلی

اکتوبر 2018ء

پیش آہ، ایڈیٹر

اردو میں تنقید نگاری کی روایت

اردو میں تنقید کے ابتدائی نقوش تذکرہ نویسوں کے دیباچوں، تقریروں، مسامحہ کی اصلاحوں، اصلاح زبان کی تحریکوں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن محمد حسین آزاد کی شہرہ آفاق تصنیف ”آپ حیات“ میں تنقیدی عناصر زیادہ واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ”آپ حیات“ بنیادی طور پر اردو شاعری کی تاریخ ہے۔ اس میں محمد حسین آزاد نے کسی حد تک اجتہاد کیا ہے۔ اسے تذکرہ نگاری کی ایک نئی یا نئے شکل بھی کہا جاسکتا ہے، بلکہ آزاد نے تذکرہ نگاری میں ایسی تہذیبی لانے کی کوشش کی جو تنقید کی طرف سزگر کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ”آپ حیات“ میں اردو شاعری کے پانچ ادوار قائم کر کے ہر دور کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں شعرا کے سوانحی حالات بھی شامل ہیں۔ نیز دلچسپ واقعات، لطائف، مہاز، بے تکلفی، طالعہ ہر پہلو سے شعر کو جانچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ فیصد سرمد القیوم کا کہنا ہے: ”آزاد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو تذکرہ نگاری کی اصلاح کی طرف قدم اٹھایا اور

قدم رکھ کر اس میں ایک نیا عہد پیدا کیا۔“

(بحوالہ اردو تنقید نگاری، اذریس وادسیج گل، نقوش پرپیس، لاہور، ۱۹۶۶ء، ص: ۱۶۱)

محمد حسین آزاد کی تنقید قدیم اردو تنقید کا حصہ ہے۔ البتہ وہ پہلا اردو تنقید کی ابتدا اطلاق حسین حالی کی تصنیف ”مقدمہ شعر و شاعری“ (۱۸۹۳ء) سے ہوئی۔ ”مقدمہ شعر و شاعری“ اس اعتبار سے ایک منفرد اور اہم کتاب ہے کہ اس میں نہ صرف نثر کی تنقید موجود ہے بلکہ اس کے عملی مطالعہ میں بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ حالی نے ایک جامع نظریہ اختیار کر کے شاعری کو مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے دیکھا۔ انہوں نے ایک منظم اور مربوط ماحول میں اپنے نظریات کو پیش کیا اور مختلف اصناف شعر کے حوالے سے عملی تنقید کے نمونے پیش کیے۔ حریہ برآں ان کی سوانحی تصانیف یعنی ”حیات ہادیہ“، ”حیات سہمی“ اور ”یا نگار عاقب“ میں بھی تنقیدی پہلوؤں کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ حالی کے ساتھ ساتھ علامہ شبلی نعمانی نے بھی ”شعرا لجم“ اور ”موازیۃ انہیں دو تہ“ لکھ کر تنقید نگاری میں نئی رفت کی۔ حالی اور شبلی نعمانی مشرقی علوم سے وابستہ ہونے کے باوجود کسی قدر مغربی تصورات تنقید سے بھی واقف تھے، لیکن وجہ یہ کہ ان کے یہاں عملی اور نظریاتی دونوں طرح کی تنقیدوں کے نمونے ملتے ہیں۔ حالی اور شبلی

نعمانی کے ایک ہم عصر فاضل و ادیب امیر تھے۔ ان کی کتاب ”کاشف المظاہر“ اردو تنقید کے ارتقاء میں اہمیت رکھتی ہے۔

تیسویں صدی کے ابتدائی دور میں اردو تنقید میں مولوی عبدالحق، سادہ محمد شیرانی، پندرت کنتی، صاحب الرحمن خاں شیرانی، محی الدین قادری، زور، مسعود حسن، رضوی، ادیب، حامد حسن، قادری اور سید سلیمان عسکری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں لیکن اردو تنقید میں حقیقی دور کا آغاز مولوی عبدالحق سے ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر عقل اور عدل کی بنیاد پر تمام ان کی تحقیق و تدوین میں بھی تنقیدی بصیرت کا مظہر ہے۔ سادہ محمد شیرانی کا نام سید ان کا سب سے پہلی تحقیق تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کا زیادہ تر تنقیدی کام کلاسیکی ادیب پر ہی مرکوز رہا۔ مسعود حسن رضوی ادیب کی ادبی حیثیت عقل اور فاضل کی ہے۔ ”ہماری شاعری“ ان کی تنقیدی تصنیف ہے جس میں ان کے تنقیدی افکار و نظریات کی بحر اور عکاسی ہوئی ہے۔ محی الدین قادری زور کا اردو زبان و ادب پر حقیقی و تنقیدی نوعیت کا کام بذائقہ ہے۔ تنقید پر ان کی کتاب ”روح تنقید“ اہمیت کی حامل ہے۔

اردو تنقید میں علامہ فاضل نعمانی کا تالیف، رحمان رحمانی نوعیت کا ہے۔ فاضل کے اسی جمالیاتی نقطہ نظر کو مہدی افادی نے آگے بڑھایا۔ مہدی افادی کا سرمایہ تجزیہ زیادہ نہیں ہے لیکن ”اقادع مہدی“ میں شامل ان کے چند مضامین تنقیدی نوعیت کے ہیں۔ دہجد الدین سلیم بھی اہمائی دور کے فاضلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر تہہ پرچہ زبان پر مرکوز رہی لیکن ”اقادع سلیم“ میں شامل مضامین ان کی تنقیدی بصیرت کا ثبوت ہیں۔ حضرت علامہ خاں شاعرانہ حیثیت سے جانے جاتے ہیں تاہم ان کا ایک مضمون ”شاعری“ ان کے تنقیدی نظریات کا ترجمان ہے۔

رومانوی تنقید کا ایک اہم نام مہد الرحمن بختری کا ہے۔ اس ضمن میں ان کی دو تصانیف ”محسن کلام تالیف“ اور ”ماقیات بختری“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تاہم ان کی شہرت کا سبب اوّل الذکر کتاب ہے۔ اسی دور کے ایک اور فاضل و فاضل اور مولوی ہیں۔ ”سید پرویز شاعری“ اور ”دنیا نے فاضل“ ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ مولوی ادیب اور تنقید سے حدودہ متاثر نظر آتے ہیں۔ نیاز علی پوری اپنے زمانے کے ایک اہم تاثراتی فاضل تھے۔ ”انتقادات“ ان کی اہم تنقیدی تصنیف ہے۔ بخوں کو مہدی بھی ایک تاثراتی فاضل کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ وہ ابتداء میں ادیب بنائے ادیب کے حامی تھے لیکن بعد میں ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر ہوئے۔ ان کی تنقیدی کتب میں ”تنقیدی ماحیہ“، ”ادیب اور دعویٰ“، ”نفوس و افکار“، ”غالب: محض اور شاعر“ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سید محمد امجد ایک دہدہ دور کا فاضل ہے۔ ان کی تنقیدی تصانیف میں ”بہت نظر“، ”سہافت“، ”ولی سے

اور عقیدے اور فاقہ میں ترقی پسند تحریک کو بھی دخل ہے۔ عقیدے کے ترقی پسند حامی ان فکر کو ماری

تہذیبی بھی کہا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اور تہذیب کو وسعت دینے والوں میں اختر حسین رائے پوری، احتشام حسین، ڈاکٹر سہرا علیہم، سہا تجوہر، اختر انصاری، ہر دار جعفری، ممتاز حسین، محمد حسن بقرہ کی دنیوہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ اختر حسین رائے پوری ترقی پسند تحریک کے اولین نقاد ہیں۔ ان کا تہذیبی مضمون ”ادب اور زندگی“ ۱۹۳۵ء میں رسالہ ”ادب“ میں شائع ہوا۔ ”ادب اور انقلاب“ ان کی باقاعدہ تہذیبی کتاب ہے۔ سہا تجوہر ترقی پسند تحریک کے روح رواں تھے۔ انھوں نے تہذیب کی طرف اگرچہ باقاعدگی سے توجہ نہ کی تاہم ان کی کتاب ”روشنائی“ میں ان کے تہذیبی خیالات دیکھے جاسکتے ہیں۔ ترقی پسند تہذیب کے سلسلے میں ایک اہم اور قرآ اور مفہیم سہا احتشام حسین کی ہے۔ ان کی تہذیبی تصانیف میں ”تہذیبی جانچوئے“، ”ذوق ادب اور شعور“، ”ادب اور سماج“، ”انکار و مساکن“، ”ہنس اور آئینے“، ”روایت اور عداوت“، ”تہذیب اور عملی تہذیب“، ”اردو ادب کی تہذیبی تاریخ“ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی تہذیب میں قوافل اور استلال کی کارفرمائی ہے جس کی بدولت انھیں ممتاز مقام حاصل ہوا۔ ڈاکٹر سہرا علیہم ترقی پسند تحریک کے نظریہ ساز کی حیثیت سے معروف ہے۔ ترقی پسند تحریک کے سلسلے میں مختلف و نمونہ کو سلکھانے اور ترقی پسندی کی وضاحت میں ان کی خدمات قابل ستائش ہے۔ انھوں نے بھت کم لکھا تاہم تہذیب میں ان کی فطری تصنیف ”اردو ادب کے رمحانات پر ایک نظر“ اہمیت کی حامل ہے۔ علی سردار جعفری کی حیثیت ترقی پسند نقاد سے زیادہ ترقی پسند مؤرخ کی ہے۔ ان کی تصنیف ”ترقی پسند ادب“ میں تاریخ اور تہذیب دونوں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ”جدید اردو ادب اور نوجوانوں کے رمحانات“ اور ”ترقی پسند مضمون کی تحریک“ ترقی پسند نظریات کے حوالے سے ان کے اہم تہذیبی مضامین ہیں۔ ممتاز حسین بھی اختر کی تھوڑے۔ وہ اپنی مطالعے میں طبقاتی شعور اور اس کے اثرات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی تہذیبی تصانیف میں ”ادب اور شعور“، ”نئی قدریں“، ”اپنی مساکن“، ”فطرت و حیات“ وغیرہ اہم ہیں۔

محولہ بالا ناقدین کے علاوہ آخر انصاری، عزیز احمد، آخر ادبی ندی، سید محمد قارم، عجم مراد، فیض احمد فیض، طلسم کا شیرازی وغیرہ نے بھی اُردو تنقید کی روایت میں توسیع کی۔ انھوں نے بھی جدید لسانی فلسفے کی نگری، سماج سے ادب کو نجات کے جہاں سے پرکھنے کی کوشش کی۔

”ادنیٰ ساجیات“، ”ادنیٰ عقیدہ“، ”مصاصراب کے پیش رو“ وغیرہ خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن میں
توئی پسند تحریک کے آخری دور کے فسادوں میں محمد حسن اور قمر ربیع خاص طور پر شامل ذکر

کے تنقیدی مجموعوں میں ”سلاش و توازن“، ”تنقیدی تناظر“، ”نئی پریم چند: شخصیت اور کارنامے“، ”پریم چند ایک تنقیدی مطالعہ“ وغیرہ شامل ہیں۔ دکن پریم چند کے افسانوی ادب کے ایک معتبر نقاد ہیں۔ ان کی تنقیدی کتب میں ”ہمارے افسانے“، ”افسانہ نگاری“، ”استحسان سے افسانے تک“، ”نیا افسانہ“، ”نئی اور فنکار“ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ترقی پسندی کے دور تنقید کا ایک ایسا رجحان بھی سامنے آیا، جس نے مشرق کے تنقیدی معیار کو لائینی ترمیم کے کر صرف مغرب پر ہی ہکا بکا تر اثر اور اس نوع کی تنقید کے نمونہ بن میں کلیم الدین احمد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی تنقید نگاری کا آغاز ۱۹۳۹ء میں مجیم الدین احمد کے شعری مجموعے ”گل نغمہ“ کے مقدمہ سے ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے پورے اہمیت سے اردو تنقید کی طرف توجہ کی۔ ان کی تنقید پر ان کے استاد ایف آر لیون کے اثرات نمایاں ہیں۔ ان کی تنقیدی کتب میں ”اولی تنقید کے اصول“، ”نور و تنقید پر ایک نظر“، ”نور و زبان اور فن داستان کوئی“، ”اقبال ایک مطالعہ“، ”مشرق ہائے گفتی“، ”عملی تنقید“، ”تجلی لکھی اور ادبی تنقید“، ”تقدیم مغربی تنقید“، ”میری تنقید ایک اذیت“ وغیرہ شامل ہیں۔

اردو میں ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہی مطالعہ ادب و ادبیات کی تحریک بھی چلتی رہی۔ اس تحریک کی سب سے نمایاں شخصیت میر تقی میر تھی۔ جنہوں نے جتنے کی تنقیدی جہت متنبہ کرنے کا فریضہ سر اہتمام دیا۔ تنقید پر ان کی کوئی مستقل کتاب نہیں ہے تاہم ”مشرق و مغرب کے لئے“ میں شامل مضامین ان کے تنقیدی نظریات کے نمائندہ ہیں۔ دراصل اردو میں جدید نفسیاتی طرز پر تنقید کا مشہور میر تقی میر کا مروجہ مضمون ہے۔ اردو کے نفسیاتی نقادوں میں ”حیدر قریشی“، ”پاش احمد“، ”مجاہدین احمد“، ”علی انور“، ”محمد اعلیٰ“، ”علیم اختر“ وغیرہ اہمیت رکھتے ہیں۔

آل احمد سرور ایک آزاد خیال تنقید نگار ہیں۔ انہوں نے کسی مخصوص کردہ یا نظریہ کا ترجمان بننا پسند نہیں کیا۔ ان کا شعری تاثراتی نقادوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو تنقید کے اندر چند خوشگوار اضافے کیے۔ ان کی تنقیدی کتب میں ”تنقیدی اشارے“، ”مرقان غالب“، ”اقبال اور مغرب“، ”تنقید کیا ہے“، ”نظر اور نظریہ“، ”نئے اور ہالے چراغ“، ”تنقید کے بنیادی مسائل“، ”انشور اقبال“ وغیرہ خاص طور قابل ذکر ہیں۔ محمد حسن عسکری بھی تنقید کے کسی مکہ پر مگر سے وابستہ نہ رہے۔ تاہم ایسا میں مغربی انداز سے مرعوب سرور ہوئے لیکن اس کے باوجود اکرسم کی مخالفت کرتے رہے۔ ان کی تنقید کو تاثراتی تنقید کے ذمہ سے رکھا جاتا ہے۔ ان کی تنقیدی تصانیف میں ”انسان اور آدلی“، ”مستندہ اور بادبان“، ”وہلجی قتل اور سلسلہ“ وغیرہ نمایاں اہمیت رکھتی ہیں۔

۱۹۵۵ء کے بھارت اور میں ترقی پسندی کا زور کھٹنے لگا اور جدیدیت کا ارتقا سامنے آیا۔ چنانچہ تنقید نگاروں کی ایک نئی پورنوس پند ہوئی جن میں آئیل جالبی، وزیرا، کوپلی چندنا رنگ، حامدی کامیشری، شمس الرحمن قادری، مولیٰ اشرفی، وارث علوی، فرمان فتح پوری، عنوان چشتی، مہاوہت بریلی، ہمیشہ علی، اسلوب احمد بھٹناری وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان حضرات نے اردو تنقید کے فروغ میں جیسی بہا خدمات انجام دی ہیں اور اردو تنقید کو مضبوط اور مضبوط کرنے کی سعی کی۔

جیل جالبی کا شمار اردو کے ممتاز فنکاروں میں ہوتا ہے۔ انھوں نے کسی خاص سکتہ، فکر کی نمائندگی کرنا پسند نہیں کیا۔ تاہم تلف، مباحثات سے استفادہ ضرور کیا۔ وہ اصل میں جدیدیت پسند فنکار ہیں لیکن وہ اسکی جدیدیت کے قائل ہیں جو بے پایا بندیوں کو قبول نہیں کرتی۔ ان کی تحریروں میں سماجیات کو بھی خاص و مل ہے۔ انھوں نے مختلف فنون پر متعدد کتابیں تصنیف، ترجمہ اور تالیف کیں۔ ان کی اہم تصانیف میں ”ساریخ ادب اردو“، ”میراجی“، ”ایک مطالعہ“، ”مولیٰ تحقیق“، ”نئی تنقید“، ”تنقید اور مجموعہ“، ”مولیٰ“، ”کچھ اور مسائل“ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے تراجم میں اسلوب کی مشہور تصنیف ”میلطھ“ اور ”ایلیٹ“ کے مضامین“ کی خوب پند ہوئی۔ انھوں نے ”اسلوب سے ایلٹ تک“ وغیرہ جیسے اہم تنقیدی شرا پاروں کا ترجمہ کر کے مغربی تنقید کو اردو میں منتقل کیا ہے۔

وزیرا غازی بنیادی طور پر نفسیاتی تنقید نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں ”نور و شامی کا مزاج“ اور ”لحم جدید کی کڑوٹیں“ اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ ان کی دیگر تنقیدی کتب میں ”تنقید اور مضامین“، ”تخلیق مل“، ”تنقید اور کلمی تنقید“، ”صورت مشق و خردا قبال کی نظر میں“ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کوپلی چندنا رنگ بہر اسلوبیات اور ماحیات کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کی مختلف تنقیدی تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جیسے ”نور و افسانہ: روایات اور مسائل“، ”انہیں شناسی“، ”اسلوبیات میر“، ”اسلوبیات اقبال“، ”اسلوبیات انہیں“، ”ساحیات میں ساحیات اور مشرقی شریات“، ”اولیٰ تنقید اور اسلوبیات“ وغیرہ۔ ان کا شمار اردو کے ممتاز ناقدین میں ہوتا ہے۔ شمس الرحمن قادری ایک صاحب نظر فنکار ہیں۔ وہ جدیدیت کے علم برداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انھوں نے مشرقی اور مغربی دونوں طرح کے ادب سے استفادہ کیا۔ انھوں نے رسالہ ”شب خون“ کے ذریعے جدیدیت کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی تصانیف میں ”شعر، غیر شعر اور نثر“، ”لحم قالمی“، ”قصہ و حق“، ”تنقیدی افکار“، ”اشہاد کوئی“، ”شعر جو رہیگز“، ”افسانے کی حمایت میں“ وغیرہ خاص ماحیت مکتبی ہیں۔ شمس الرحمن قادری، کوپلی چندنا رنگ اور وزیرا جادید اور تنقید میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ لیکن ان حضرات کے ساتھ حامدی کامیشری کا نام بھی آتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ اردو تنقید میں حامدی کامیشری

نے بے حد قیام اور جامع کام کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے تنقیدی سزکا آواز ۱۹۶۰ء کے بعد کیا۔ ابتدا میں انہوں نے چر تنقیدی مضامین ہی لکھے۔ لیکن باضابطہ طور پر ایک سفر و قیام کی حیثیت سے لہجہ وجود کا احساس انہوں نے اپنی پہلی تنقیدی و تحقیقی تصنیف ”ہدیہ اردو لہجہ اور لہجہ اپنی اثرات“ کے ذریعہ دلایا۔ ”ہدیہ اردو لہجہ اور لہجہ اپنی اثرات“ اس لحاظ سے ایک اہم کڑی ہے کہ سبکیں سے حاملہ کی کاٹھیری نے اپنی ایک منزل متحرک کر لی اور تنقید کے کج اور معیاری قائل کو کھٹے اور کھانے کی سعی کی۔ چنانچہ اپنی دیگر تنقیدی تصانیف میں انہوں نے اس منزل کی پیش رفت کی۔ ان تصانیف میں ”قالب“ کے لفظی سرچشمے، ”کاگر کیشیش کری“ (سیر کا مطالعہ)، ”نئی جستھ اور مصری اردو شاعری“، ”اقبال اور قالب“، ”ناصر کاظمی کی شاعری“، ”سرفراز“ (اقبال کا مطالعہ)، ”مصاصرتیہ ایک نئے نظریہ“، ”ہدیہ شعری مہر جہنم“، ”تو کھانی تنقید کی شعریات“، ”آئینہ اور آراک“ (اقبال کا مطالعہ)، ”امکا ناکت (تنقیدی مقالات)“، ”دیگرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی بقیرہ تصانیف میں بھی ان کی تنقیدی بصیرت کا بخوبی اعلاہ ہوتا ہے ان میں ”تکلیف خیز لہجہ“، ”ربا سہ معلوم و کھیر میں اردو ادب“، ”مخبر الاعلام: حیات اور شاعری“، ”قالب جہان و نگار“، ”اقبال کا لفظی شعور“ وغیرہ شامل ہیں۔

ہدیہ اردو میں عنوان چینی بھی اردو کے مستخرجوں میں گئے جاتے ہیں۔ وہ عمومی تنقید نگار کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی لگ بھگ دس کتابیں مہر عام پر آ چکی ہیں، جن میں ”تنقیدی پیرائے“، ”تنقید سے تحقیق تک“، ”مروغی اور قیاسی مسائل“، ”اردو میں کلاسیکی تنقید“، ”سرفراز و دیگرہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ وہ لب اثری کی تنقیدی کتب میں ”تعمیم البلاغت“، ”سعی کی تلاش“، ”ماہر ہدیہ جہنم: مضمرات و تکلیفات“، ”آئینہ کا مہر جہنم“، ”تقدیم ادبی تنقید“، ”مثنویات میر کا تنقیدی جائزہ“ وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ وارث طوی کی تنقیدی تصانیف میں ”ہدیہ اردو افسانہ اور اس کے مسائل“، ”حالی، مقلد اور ہم“، ”گلشن کی تنقید کا المیہ“، ”مساوات حسن مظلوم: ایک مطالعہ“، ”راجندر نگہ بندی: ایک مطالعہ“ وغیرہ شامل ہیں۔

فرمان فتح پوری اردو کے چوٹی کے نقادوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ”اردو وثر کلاسیکی ارتقا“، ”اردو شاعری کلاسیکی ارتقا“، ”تحقیق و تنقید“، ”تدوین اردو“، ”اردو کی معلوم و اساتذہ“، ”اردو افسانہ اور افسانہ نگار“، ”اردو افسانوی ادب“، ”اردو ادب کی طرح تاریخ شاعری“، ”اقبال سب کے لیے“ وغیرہ بھی اہم تنقیدی تصانیف یا نگار چھوڑی ہیں۔ سب اہم افسانہ کی اگر بڑی زبان و ادب کی دیکھ و تدریس سے وابستہ ہونے کے باوجود اردو تنقید کی آج کی ریتوں سے رہے۔ ان کی مشہور تنقیدی کتابوں میں ”اقبال کی حیر و گھیریں“، ”اردو کے پندرہ ناول“، ”ادب اور تنقید“، ”تنقید و تحقیق“، ”آئینہ

خاندان میں، ”تہذیبی تہمتیں“، ”خزل تہذیب“، ”آقا کا: جدید تہذیبی تناظرات“، ”طالب: جدید تہذیبی تناظرات“ وغیرہ شامل ہیں۔ عہدِ خلیفہ کی تہذیبی کتب میں ”جدیدیت کی فلسفیانہ اساس“، ”کہانی کے پانچ رنگ“، ”انٹرویو مشہور اور نامی زندگی“، ”ادب: مادہ و معاشرتی تہذیب“ وغیرہ شامل ہیں۔ طالب ردِ ولی نے ”تہذیبی مطالعے“، ”جدید اردو تہذیب“، ”تہذیبی مباحث“ وغیرہ جیسی اہم تہذیبی کتابیں لکھیں۔

جدید عہد میں نئی نسل کے ناقدین کی ایک خاص تہذیب اور اردو تہذیب کی آنکھاری میں مصروف ہے۔ جن میں ابوالکلام قاسمی (”مشرقی شعریات اور اردو تہذیب کی روایت“، ”شاعری کی تہذیب“، ”عقلمندی تجربہ“، ”معاشرتی تہذیبی رویے“)، قاضی افضل حسین (میر کی شعری سائنات) پر غیر خورشید احمد، عقیل احمد صدیقی، عائشی جمال حسین، شائع قدوائی، شمس الحق عثمانی، قمر الہدیٰ فریدی، سید فراہیم علی احمد غامی، انیس، اشفاق، غلام صدیقی، حبیب اللہ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

بہر کیف، حالی سے لے کر جدید حاضر تک اردو تہذیب کا کاروائی مختلف منزلوں سے گزر رہا ہے۔ جن میں علم نے نئی تہذیب کو کامیاب مروج پر پہنچایا، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان سب کا ذکر یہاں ممکن نہیں ہے۔ لیکن اردو تہذیب کی روایت کا جائزہ اختصار سے لینے کی سعی کی گئی اور بعض اہم ناولوں کا ذکر بھی نہیں آیا۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ناقدین نے اردو تہذیب کو نئی دستوں اور نئی جہتوں سے آشنا کرنے کی بھرپور سعی کی ہے اور یہ سلسلہ خور جاری و ساری ہے اور آئندہ بھی اردو تہذیب سے کامیابیوں کی نئی دستوں تک رسائی حاصل کرنے کی بھرپور توقع رکھی جا سکتی ہے۔

☆☆☆

Email : muzaffar519@gmail.com, Mob: 9469839393

کشمیر کے نوجوان محقق اور نقاد

غلام نبی کارکی پبلی کتاب

”اردو کی عصری صدائیں“

اشاعت کے مرحلے میں ہے جو جلد ہی مطبعہ مام پرا جائے گی۔

اس کتاب میں موجودہ عہد کے آئینے سے زائد کالم کاروں پر مضامین و تبصرے شامل ہیں۔

آج کی اُردو صحافت

اندیشے اور امارات

کاغذ، گھم، روشنی اور تحریر کے وجود میں آنے سے پہلے بھی خبریں بنی اور پہلے تھیں کیونکہ خبر رکھنا اور خبر پہنچانا انسان کا اولیٰ اور فطری شوق ہے۔ معاشرے کا قیام، تہذیب و تمدن، مدنی زندگی کی شروعات، معاشیاد اور علم میں اضافہ، تجسس اور جاننے کی خواہش نے علم و عمل کے میدان کو وسعت بخشی اور اسے پھیلاتے کے لیے نئے طریقے ایجاد کیے۔ انسان کہیں بھی رہے اپنے مزین دلوں، ورثہ دلوں، دوست و احباب، غمراہی و شور و درود و لڑاکے حالات کے بارے میں معلومات رکھنا اور اپنے ماحول سے باخبر رہنا ضروری سمجھتا ہے۔ اسی ضرورت نے خطوط نوکیلی ایجاد کی اور اسی ضرورت نے اخبارات کے لیے بھی زمین ہموار کی۔

مصر حاضر میں رائج اہل اعلیٰ انسانی زندگی۔ اسکی ترقی، تہذیب و تہذیب اور نئے سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی و ثقافتی ارتقاء کیلئے ناگزیر ضرورت بن گئی ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ کی کرشمہ سازی ہے کہ سیکڑوں میں ادعا بکھر کر خبریں دنیا کے ایک ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں مقرب ہو جاتی ہیں۔ آج اکیسویں صدی میں صحافت کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ دھوکوں میں مقسم ہے۔ ایک پرنٹ میڈیا اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں خبر کی پیش رفت زیادہ ہے اس کی ایک جہاں میں رنگ و روغن کا پایا جاتا ہے، لیکن پرنٹ میڈیا جس میں اخبارات، رسائل اور جرائد وغیرہ شامل ہیں کی اپنی خصوصیات برقرار ہیں۔ پرنٹ میڈیا آج بھی اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔

اخبارات طبع کا آئینہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں اخبارات کی ترقی سے وہاں کی سماجی ترقی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ سترہویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی یورپ میں اخبار کی بنیاد پڑی۔ ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کی پھر بنگالی اور اس کے بعد اردو زبان میں صحافت کی شروعات ہوئی۔ بعد میں دیگر ہندوستانی زبانوں میں صحافت کا آغاز ہوا۔

اکیسویں صدی کا آغاز یوں تو ۱۹۰۰ء سے ہوا ہے مگر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اکیسویں صدی کی شروعات ۱۹۴۷ء کی دہائی سے ہی ہو گئی۔ سائنس و ٹکنالوجی، انفرادی پیش رفت کی نوعیت کا دور

تب ہی سے شروع ہوا۔ جیسے جیسے مغربی دنیا نے افکار پیش کن کنٹالوگی کی ترقی کو مختلف شعبہ حیات میں استعمال کیا بالخصوص ذرائع ابلاغ میں اس کا خوب استعمال ہوا اس کے اثرات دیر سے ہی کسی ہندوستانی میڈیا نے اور پھر اردو صحافت نے قبول کئے اور آج اکیسویں صدی کے آغاز کے عماریں بھر اردو صحافت ترقیاتی اور سائنسی دوز میں کسی بھی زبان کے ذرائع ابلاغ سے پیچھے نہیں ہے کیوں کہ افکار پیش کنٹالوگی نے دنیا کو جیسے جیسے حالی گاؤں میں تبدیل کیا ویسے ویسے کنٹالوگی کا استعمال سب کے لیے عام ہوا۔ ۲۰۰۰ تک بھی یہ قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ افکار کا استعمال پھر کے دور کی علامت سمجھا جانے لگا ہے۔ بغیر صحافت کا تصور نہیں تھا۔ مگر اب صحافت میں کاغذ کا استعمال پھر کے دور کی علامت سمجھا جانے لگا ہے۔ اگرچہ کہ اب بھی پرنٹ میڈیا یعنی کاغذ پر مطبوعہ مواد سے ہی مطبعین ہوتی ہے۔ اس کے باوجود یہ دور مشینی دور ہے جہاں وقت بچکر لگانے لگا ہے۔

صحافت کے تعلق سے دانشوروں کی آرا کا احوال یہ ہے کہ پہلی اسیل، پرقوت، عوام کی رہنمائی کا ذریعہ اور رائے عامہ ہمارا کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اسے جمہوریت کا چوتھا ستون تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اہم کام لئے گئے ہیں۔ ملک کے مختلف خطوں میں صحافت کے ذریعہ عوام کی رہنمائی اور دوسرے کارناموں کی تاریخ موجود ہے۔

صحافت مرئی لفظ ہے جو ”صحیفہ“ سے نکلا ہے۔ جس کے لغوی معنی کتاب یا رسالہ کے ہیں۔ صحیفہ سے مراد ایک ایسا مواد ہے جو ایک خاص وقت پر شائع ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام اخبارات، رسائل و جرائد صحیفہ کے ذریعے شائع ہوتے ہیں۔

صحافت ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے بہت کچھ کارنامے انجام دیے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی تخلیقی قوتوں کو اجاگر جائے اور انہیں صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ آج کے ترقی یافتہ سائنس اور کنٹالوگی کے دور میں اخبارات کی طاقت بہت بڑی ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک کیلئے صحافت ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اخبارات، رسائل و جرائد ہی دو وسیلے ہیں جس کے ذریعہ عوام کی رائے کو عوام کو سامنے لایا جاسکتا ہے۔ صحافت ہمیں قانون کا احترام کرنے کا سبق دیتی ہے۔ صحافت صرف اخبار و رسائل اور جرائد کا نام نہیں بلکہ یہ یو، فلم، ٹیلی ویژن اور اب انٹرنیٹ سے جڑا ہوا نیا آپ، نہیں بک، ٹوئٹر بھی صحافت کے حدود میں شامل ہو چکا ہے۔

اکیسویں صدی کی آمد کے ساتھ سائنس اور کنٹالوگی کے میدان میں کافی ترقی ہوئی۔ ان ترقیوں کے ساتھ اردو صحافت کے آگے میں آئی روٹنی آپ و تاپ کے ساتھ نظر آئی۔ اردو اخبارات، رسائل و جرائد کی اشاعت اور مطبعت کا مرکز آسمان سے آسمان بنا گیا۔ دنیا آج Global

Village میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور کچھ بڑی آمد اور انٹرنیٹ کے پھیلاؤ کے ساتھ اردو صحافت کا دائرہ کافی بڑی سے وسیع ہوتا گیا۔ اکیسویں صدی کی شروعات کے ساتھ ہی اردو اخبارات کی ظاہری شکل صورت اور خوبصورتی میں کافی اضافہ ہو گیا، جو عام قارئین کے توجہ کا مرکز بنا۔ دہلی، اتر پردیش، بہار، جموں و کشمیر، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال وغیرہ صوبوں میں اردو صحافت نے کافی ترقی کی۔ اخبارات اور رسائل بڑے بڑے پرنٹرز شائع ہونے لگے۔

بعض ممالک کی مختلف ریاستوں کے اردو رسائل پر نگاہ مرکوز کی جائے تو نتائج نہایت اطمینان بخش نظر آتے ہیں اور اردو زبان کی زندگی کے دائرہ نفوذ اور شہرہ بگنی لی جاتے ہیں۔ بعض ممالک کے دارالحکومت دہلی ہی سے نکلنے والے اردو رسائل کی تعداد خاصی ہے اور ہر سال اپنے مختلف حواج و شہداج کے اظہار سے مستر اور سچی خوبصورت ہوتا ہے۔ صحافت اگر حق گوئی، بے باکی، بغیر غرضت و حسد کی اور حوصلہ مندی کا نام ہے تو اکیسویں صدی میں صحافت مشکل دور سے دوچار ہے۔ جب سے صحافت ریاست اور مبادعت سے دور ہو کر مبادعت اور تجارت کی تر ہو گئی ہے۔ اس میں ہر طرح کی کامیابیاں نہ صرف کہ ہدائی ہیں، بلکہ اپنا شاعرانہ واقعہ سے بہت دور مکرری نظر آ رہی ہے۔

اخبارات و رسائل و جرائد کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا لیکن ان کے سیار میں جو اضافہ ہونا چاہیے وہ آج بھی نہیں پایا ہے۔ ضرورت ہے اسے معیاری بنانے کی۔ یہ آنکھ ہلکوں کے لیے قائمہ بخش ہوگا۔ آج کچھ اخبارات میں ایسی خبریں شائع کی جاتی ہیں اور تصویریں چھاپی جاتی ہیں جسے ایک مذہب قرار پانے مکرروں میں رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایسی خبروں اور تصویروں کا مقصد صرف اور صرف ہیرے کا ٹکانا ہے۔ اسے تجارت سے جوڑ کر اس حد پہنچا دیا جاتا ہے جس کا کوئی دوسرا مختصر نظر نہیں آتا۔

اکیسویں صدی کی دوسری دہائی میں داخل ہوتے ہی صحافت نے عوام کے درمیان سے اپنا اعتماد اور اعتبار کھو دیا ہے۔ میں تو ہر دور میں صحافت کو سیاستدانوں نے اپنے سیاسی مطالبات کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس کی حرمت اور عظمت کو پامال کیا ہے۔ لیکن ایسے واقعات پہلے نسبتاً کم ہوا کرتے تھے۔ آخر گزشتہ ڈیڑھ سو سال میں صحافت نے جس طرح عوام کے درمیان سے اپنا وقار اور مکرور کھو دیا ہے، وہ تو تشریف شک تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ملک کی سیاست دا رخ کا حصہ بن رہی ہے۔ صحافت کی عظمت، حرمت اور عزائمات پر بھی کچھ لگ رہا ہے۔ سوکھ میڈیا پر جو لوگ متحرک ہیں، وہ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دور کو سیاسی صحافتی دور کہا جا رہا ہے۔ لیکن خوشی اس بات کی ضرور ہے کہ صحافت کی عظمت اور حرمت کو انکار کرنے والے ”پرنٹ میڈیا“ کے مقابلے ”الیکٹرانک میڈیا“ کو زیادہ بدنام ہے۔

میں یہ نہیں بھولنا چاہتا کہ بعد پاک میں صحافت کی ابتداء بجز قلم اور استعداد کے خلاف آواز

بند کر کے، حق کوئی، صداقت اور آزادی تحریک کی جگہ کے ساتھ ہوئی، جس کا سہرا یقیناً جیسے آکسلٹس کی James Augustus Hicky کے سر جاتا ہے۔ جس نے نہ صرف غیر متقسم مہارت میں صحافت کی باقاعدہ دنیا کی، بلکہ علم و حتم، اہم حاصل اور برے وقت کے خلاف بے باک، بے لاگ اور بے خوف صحافت کی بنیاد ڈالی۔ ۲۹ جنوری ۱۸۰۸ء کو کراچیا کے جانے والے چار مسلمات پر مشتمل اور ۱۳۶۸ انجی سائز پر ایک ہینٹر وارا اخبار General Calcutta Gazette or Hicky's Gazette کے نام سے، جسے لوگ "ہکی گزٹ" کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔

اس کی گزٹ کی ایک مثال آج بھی برٹش میوزیم میں اور ایک مثال کلکتہ کی نیشنل لائبریری میں محفوظ ہے۔ اردو صحافت نے ایک نر آشوب دور میں آنکھ کھولی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان پر انگریز سامراج کا تسلط تھا اور عوام کی بنیادی آزادی سلب کر لی گئی تھی ان بے حد مشکل حالات میں چاند سکر اس کے سامنے نظر کھل ادا کرنے کی دے داری سب سے پہلے اردو صحافت نے قبول کی۔ مشترکہ ہندوستان یعنی برصغیر ہندو پاک میں اردو صحافت کی ابتداء موجودہ تحقیق کے مطابق "جام جہاں نما" اردو کا اولین مطبوعہ اخبار ہے جو ۱۸۲۲ء کو کلکتہ سے جاری کیا گیا تھا۔ اس کے لیے غیر منظمی سہا کے تھے۔ مغربی بنگال کو یہ اثر مز حاصل ہے کہ اردو کے تین ابتدائی اخبار کلکتہ سے جاری ہوئے اور تینوں کے ایڈیٹر ہندو تھے۔ سب سے تعلق رکھتے تھے لیکن اس کا اصل بانی تھیں ۱۸۳۷ء "دلی اخبار" کی اشاعت کے ساتھ سامنے آیا، جو مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی باقر نے دلی سے جاری کیا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جگہ آزادی کے دوران اس اخبار نے آزادی کی جوت جگانے کا فریضہ نہایت مؤثر انداز میں انجام دیا۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی بے باکانہ پورنگ اور اس عہد کے واقعات کو گجنگ تاخیر میں پیش کرنے کی پاداش میں ایڈیٹر برہمچریہ دیں کا حساب ڈال ہوا اور مولوی محمد اختر کو قمار کے ٹھہرے سٹاک سے شہید کر دیا گیا۔ یہ دین مزید کی آزادی کے لیے کسی صحافی کی طرف سے پیش کی جانے والی اولین قربانی تھی۔ اس لیے ہم نوجو کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی آمد پر سب سے پہلے اپنی جان فدا کرنے والا صحافی بھی اسی اردو زبان نے پیدا کیا جس کی کوکھ سے انقلاب زدہ ماد کے لازمہ والے نعرے نے جنم لیا۔

اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ صحافت ترسل و تبلیغ کا اقتدار مہر اور طاقتور ذریعہ ہے اور واقعات حاضر و ماضی کی سطوحات پر پہنچانے کا اتنا بہتر وسیلہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سماجی پیڑا وسیع سی رہنما اور مشاہیر ادیب نے نہ صرف اس کی بھر پور طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کیا بلکہ اپنے انکار و انہار کی آغوش کے لیے صحافت سے ششک بھی رہے، تو تاریخ شاہد ہے کہ صحافت نے کتنے ہی ملکوں کے تختے پلٹ دیے، بڑے بڑے انقلابات کو ختم دیا اور ظالم حکمرانوں کے دانت کٹے کر دیے۔ عالمی پیمانہ پر ایسے کی مقام

آئے، جب صحافت کی بے پناہ طاقت، اس کی عوامی مقبولیت اور اس کی تنقید سے خوف زدہ ہو کر اس پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ صحافت نے جیسے جیسے ترقی کی، ویسے ویسے اس کی مقبولیت، اہمیت اور اتا دیت بڑھتی گئی اور لوگوں کو جتھو کرانے میں کامیاب ہوئی گئی اور ایک وقت ایسا آیا، جب لوگ صحیح آگے نکلتے ہی اخبار تلاش کرتے۔ اس طرح صحافت انسانی زندگی کا ایک حصہ بن گئی۔ جس پر مشہور شاعر آئبرن آراڈی نے اپنے مخصوص انداز میں طوطے کرتے ہوئے کہا تھا کہ

نہیں اب بیچ صاحب کی وہ عادت
دلو کی اور مناجات سر کی
گھر ہاں چائے پی کر حسب دستور
طاوت کرتے وہ پانچر کی

آئبرن آراڈی نے طوطے کرنے کو یاد لیکن صحافت کا جادو جب سب بچہ کو دے لے گا اور اس کی اختیاری طاقت کا انہیں اندازہ ہو گا تو پھر وہ یہ بھی کہنے پر مجبور ہوئے:

کچھ نہ کہانوں کو، نہ گھوڑ ٹٹاؤ
جب توپ مقابل ہو تو اخبار ٹٹاؤ

۱۸۵۷ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک ملک کی تاریخ پر آزادی اور قومی اتحاد کے لیے جدوجہد کا سہرا اور صحافت ہی کے سر ہے۔ اور اس کے اخبارات ہی نے ملک کی آزادی میں بڑے بڑے کردار ادا کیے۔ اسی کا صفائی اور بے مصلحتی ہم پر قریب آ کر دکھائی دیتی ہے۔ اور اخبارات ہی کے مالکان اور مدیران سب سے زیادہ سراسر راج کے علم و حکمت کا نشانہ بنے۔ اور اخبارات اور اردو صحافتوں ہی نے برطانوی سراسر راج کا لاش کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے سیاسی بیداری اور تحریک آزادی کے ہر ادول دہستے کا کام کیا۔

موجودہ دور میں اردو صحافت اطراف کی فضا ہے تو دوسری زبان کی صحافت تقریباً کی۔ جہاں اردو صحافت مولانا آزاد، زبان و بیان کے لحاظ سے ترقی کی فضا ہے تو وہیں اس بڑی زبان کی صحافت جاہل داری کے مکمل میں مصروف ہے۔ وہ بے فاصلوں کو بھرا کر نے میں جہاں اردو صحافت کا سر ہے، وہیں دیگر زبانوں کی صحافت حق کو تو زبردستی کو چھین کر نے میں بازی لے جانے کی دوز میں شامل ہے۔ پوری دنیا سے قلع نظر فضا ہندوستانی فضا میں دیکھیں کہ ایک طبقہ کو دوسرے طبقے سے متنفر کرنے میں صحافت کس طرح مستعدی دکھا رہی ہے، وہ کسی پر عمل نہیں ہے۔ آج صحافت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو جوڑ دے، کیسے ایک فرسے کو دوسرے فرسے سے قریب کرے۔ صحافت کی آزادی کے بغیر سحر میں صحافتوں کو میرا پیغام ہے نسلِ مطمئن آبادی کا یہ شعر۔

سر فروشی کی تمنا لب ہمارے دل میں ہے
دیکھنا ہے زور کتنا ہارنے والے میں ہے

آج کی تحریروں میں محنت اور اور ریاضت نظر نہیں آتی جتنی کہ قدیم زمانے کے رسائل میں
چھپنے والی تحریروں میں ہوتی تھی۔ آج تو صرف سرفراز اور نقل کا دور ہے۔ خاص طور پر باسحات کی نئی نسل کا
سارا دار و مدار نقل پر ہی ہے اسی لیے ایسی تحریروں سے معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ پرانے
اور نئے سے ہی کارکنین کو وہ مسائل کرپایا جائے۔ کم از کم ان مضامین سے آگمی میں مختلف کا خدمت تو نہیں
رہے گا۔

بعض رسائل میں اردو کے ادبی رسائل کے ساتھ رسائل و مشکلات جڑے ہوئے تو ہیں ہی مگر یہ
دیجی بات ہے کہ یہاں کے مدیران اور تخلیق کار، ان مسائل سے غبر و آرا ہونے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے
ہیں۔ بعض رسائل میں زیادہ تر اردو کے مدیران اور ایڈیٹرز کا حریف بننے میں تاخیر ہو کر رہتے ہیں وہ رسائل میں
عائیت تلاش نہیں کرتے بلکہ سوجن حوادث میں ہی ادیب اور تخلیق کے سفینے کو پار لے جانے کی کوشش کرتے
ہیں اور موصول سے گمراہ ہوئے سفینے کو مسائل تک پہنچا کر ہی دم لینے ہیں۔

بعض رسائل میں اردو رسائل میں لکھنے والے Crisis of Vision کے قاری ہیں اس لیے
انہیں مزید تفصیلات، اصطلاحات اور غور و خرد خیالات کے غول سے باہر نکل کر علوم و فنون اور ادبیات کی نئی
شاخوں میں پناہ تلاش کرنی ہوگی کیونکہ Cybernetic Communication کے اس مہم میں
ہر سطح پر تہہ لٹی اور حقیر نمایاں ہے۔ نئی لکھیات اور تفصیلات کے بغیر ادیب میں دوام یا ادارے زمان و مکان
بننے کی خواہش سنی لا حاصل قرار پائے گی۔ ایسے تخلیق کاروں کی مدد حیات نہایت مختصر ہوتی ہے جو تکبر
کے تقیر ہو جاتے ہیں یا جن کے پاس کہنے کو کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ تائید کی کے لیے ہم تجو مسلسل محنت،
مطرات ریاضت اور نئے سہولت کی تلاش شرط ہے۔ ☆☆☆☆

Email : masrathamzah786@gmail.com, Mob : 9596145206

دریمنگر، بہار کے گھر جتے ہوئے شاعر، نقاد اور صحافی

ڈاکٹر منصور خوشتر

کی تازہ ترین کتاب ”اردو ادب کی پیدائش و رفت“ مسٹر عام پرآجکی ہے

سال اشاعت: ۲۰۱۰ء، قیمت: ۳۵۰ روپے،

ناشر: ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی

مضامین سرسید کی معنوی آفاقیت

یوں تو بے شمار انسانوں کا انھوم روئے زمین پر مختلف ادوار میں گردش کرتا رہا، لیکن جو ستیاں لاکھوں انسانوں کے درمیان الگ ہی دکھائی دیتی اور پکھائی جاتی رہیں، وہ ہر زمانے میں محدود و محدود رہی ہیں۔ لیکن عظیم شخصیات میں ایک نام سرسید احمد خاں کا بھی ہے۔ جو انیسویں صدی کے اقل پر مشرق انقلاب و مابہتاب نظر آئے۔ سرسید احمد خاں کا ایک اختیاریہ ہے کہ ان کی ایک شخصیت میں متعدد جہات جمع تھیں۔ وہ ملکر بھی تھے، رخ بھی تھے۔ مورخ بھی تھے، مصنف بھی۔ مسلم بھی تھے، مدنی بھی۔ ادیب و صحافی بھی تھے، بہترین طنکار اور ناقد، ہدایت دہاں بھی۔ مسلمانوں کے بھی خیر خواہ تھے، اور تمام ہندوستانی قوموں کے بھی خواہ بھی۔ ترقی کے خواہاں تھے تو اپنی تہذیب و معاشرت کے عافیت بھی۔ ہر مدت کے طبر و آرائش تھے اور اپنے مذہب کے دائمی و مبلغ بھی۔ غرض ان کی شخصیت میں کئی جہتیں اور صلاحیتیں جمع تھیں۔ بیان کا کمال تھا کہ انھوں نے اپنی مختلف النوع صلاحیتوں سے اپنے مہد کے لوگوں کو بھی بنیاد پکایا اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایسے نقشہ نقش چھوڑے جن پر چل کر وہ دور اور دیر تک کا سماجی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہیں۔

سرسید احمد خاں نے جہاں عوام الناس کی فلاح و بہبود سے متعلق اپنے انکار و خیالات کی تبلیغ کے لیے اوارے کے قیام اور خطبات کا سہارا لیا، وہیں انھوں نے کئی سرگزشت الٹا راہ کتابیں بھی تصنیف کیں۔ اسی کے ساتھ انھوں نے مقالات اور مضامین کے سلسلے کو بھی جاری رکھا۔ یہ سرسید احمد خاں کا انفراد ہے کہ انھوں نے جس راہ میں بھی قدم رکھا، کا سماجی حاصل کی۔ جیسا کہ انھوں نے نئی نسلوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ایک اوارے کی داغ بیل ڈالی تو وہ مہد بہ مہد ترقی کرتا چلا گیا، مگر ایک ممتاز یونینڈر کی بن گیا جس کی ترقی کا سراج بھی جاری ہے۔ سرسید احمد خاں نے قلم اٹھایا تو کئی اہم کتابیں اپنے پیچھے چھوڑیں، جن سے نہ صرف ان کے مہد کے لوگوں نے استفادہ کیا بلکہ آج بھی ان کی تصانیف سے فائدہ حاصل کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے۔ ایسے ہی انھوں نے مقالہ نویسی اور مضمون نویسی کی دوا دیوں میں قدم رکھا تو ان کی کھراچیوں کی پکائیں کر لی اور ان کے سارے عجیب و غریب سے گزر گئے۔ ایسے ایسے مضامین لکھے جن کی مستحیث آج دو صدیوں کے بعد بھی قائم ہے۔ سرسید کے مضامین و مقالات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ اس میں بہت سے موضوعات اور موضوعات پیرا کرتے ہیں، بہت سے مسائل آہاں ہیں اور

نے جس طرح اسد زبان میں ادا کیا ہے، کوئی شخص کہی ادا نہیں کر سکتا۔“ (مطلعہ)

سر سید احمد خاں، مرحب صہاقتی، ص ۱۱۱، لکچر پبلی کیشنز، ۱۹۸۹ء)

آسان زبان کا یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ سر سید احمد خاں کی زبان روکی، مگر وہی، سادہ اور سادہ جی۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے مضامین کی زبان رواں، سلیس اور نہ کشش جی۔ نہ خشوع و انطا کو استعمال نہ کر کے عام لہجہ الفاظ کے ذریعہ جملوں میں کشش پیدا کرنا اور پھر انہیں کیے ہوئے مگرے خوبصورتی کے ساتھ مضمون کی لڑی میں بہانے کا فن سر سید احمد کو بخوبی آتا تھا۔ جس کے سبب سبھی مہارت نہ ہونے کے باوجود زبان جا لاسب اور فصاحت سے نہ ہوتی تھی۔

سر سید کے مضامین و مقالات ان گنت خوبیوں کو مجتمع ہیں۔ مثلاً یہ کہ سر سید نے مضامین کے لیے اصرام لیے مضموعات کا انتخاب کیا جو عام الناس کے لیے اہمیت و افادیت کے حامل ہوتے ہیں، جو سماج کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، نئی لہجوں کو بہادر کرتے ہیں، لوگوں کو احساسی کستری سے نکالتے ہیں، مکتب و محبت کا پیغام دیتے ہیں، مستقبل کا کوئی ناخوشہ عمل پیش کرتے ہیں، دلیر و۔۔۔ سر سید کے بعض مضامین کے عنوانات دیکھئے، علم، تعلیم و تربیت، محرومیت کے حقوق، بکالی، اخلاق، دہلیا، مخالفت، خوشامد، بحث و فکر اور ہمدردی کو خوشی، مانی مدد آپ نہایت افعال، آواز کی رائے بہت سبب، قوی اتفاق، خود فراموشی اور قوی ہمدردی اور کم و درمداج کی پابندی کے قصصاات، نوروز، کارخانہ، قدر و سہ، سراپ، حیات، ترقی، علم، انشا، ہمدردی، تہصیب، طریقہ زندگی، باہمی اتحاد و فیروہ۔۔۔ یہ تمام مضموعات وہ ہیں جن پر لگم اٹھانا اس وقت کی بھی اہم ضرورت تھی اور آج کی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سر سید کے مضامین تر و تازہ ہیں اور وہ جس طرح گزشتہ دو سو سال کے درمیان کی لہجوں کے لیے مہید و کمال دہتے، مہید حاضر اور آنے والی لہجوں کے لیے بھی موثر ثابت ہوتے رہیں گے۔ ان مضموعات پر مگوری نظر ڈالی جائے تو ان سے اس بات کا بھی اندر یہ ثابت ہے کہ مضمون نگاروں کو ایسے مضموعات کا ترجمانی طور پر انتخاب کرنا چاہئے جن کی عوام و خواص سب کو فی الواقع ضرورت ہو۔

سر سید احمد خاں کے مضامین کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بالعموم اختصار سے کام لیتے ہیں۔ ان کے بہت سے مضامین چند سطرات پر مشتمل ہیں۔ انہی چند سطرات میں وہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مہارت و فنکاری کی بات ہے کہ مضمون کو چند سطرات میں پورا کر دیا جائے اور مضمون کے اہم گوشوں کا بھی احاطہ کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر ان کے مضمون ”علم کو دیکھئے کہ مضمون بہت وسیع ہے، لیکن یہ مضمون چار سطرات پر مشتمل ہے۔“ مضمون ”تعلیم“ بھی کتابی ساز کے سائز سے پانچ سطرات پر مبنی ہے۔ مضمون ”تعلیم و تربیت“ چار سطرات کا ہے۔ ”طریقہ زندگی“ بھی اسے ہی سطرات کا ہے۔ یہی سبھی مسائل

مضمون ”ہمدردی“ کے ساتھ بھی ہے۔ اور بھی بہت سے مضامین ایسے ہیں جن میں سے آخری صفحات پر مشتمل ہیں۔ اس طرح سرسید نے فطری مضامین کو کرنا بھی وقت بھایا ہے اور اگر نین کا بھی، البتہ حسب بہت زیادہ دل و تحقیق مضامین کیلئے کی ضرورت ہوئی، تو سرسید نے طویل مکر تحقیقی مضامین کو کس قاعدے کی بھی تکمیل کی۔ ”تہذیب الاخلاق“ اور ”علی گڑھ نیشنل ٹیڈٹ گزٹ“ کے صفحات پر سرسید نے ایسے عمدہ مضامین لکھے جن سے عوام خواص سب کو روشنی ملی، جسے قلم کاروں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا اور پڑانے قلم کاروں نے بھی استفادہ کیا، ان مضامین کے ذریعہ انھوں نے ہمدردانی قوم کو بیدار کیا اور ایک لگن مٹا کی۔ گزٹ میں سرسید کے مضامین کی بابت متعدد جزیل اقتباس دیکھئے:

”اسی اخبار کے ذریعہ سرسید کی ہمدردانہ کوششیں آداب سے آگاہ کرتے ہیں، کئی منہج مصالحت کے اصول بتاتے ہیں، کئی ادبی اور ہنگامی قدروں کے آپ ورنگ کو ظاہر کرتے ہیں اور گزٹ میں کئی ان کا اختیار ان مضارب عاری تہذیب کا مرکز بن گیا ہے۔“ (”اخبار مضامین علی گڑھ نیشنل ٹیڈٹ گزٹ“ سرسید احمد خان، ص ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵)

سرسید احمد خان نے اپنے مضامین میں کتنی قیمتی باتیں کہی ہیں، کس طرح قوم و ملت کو خواہاں فطرت سے بیدار کیا ہے اور کس طرح انھیں جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے کی سعی کی ہے۔ اس سے آگاہی کے لیے سرسید کے بعض مضامین کے مختصر اقتباسات پیش کرتا چاہوں گے، تاکہ سامعین بجا و راست ان سے استفادہ کریں اور ان کے مضامین کی اہمیت و مصروفیت کو دور حاضر کے قارئین سمجھیں۔ اپنے مضمون ”پانچویں اجتماع تعلیم“ میں حسبِ لفظی اور قومییت کا درس دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اے ہمدردوں اور مسلمانو! کیا تم ہندوستان کے سوا اور ملک کے رہنے والے ہو، کیا اسی زمین پر تم دونوں نہیں بنے، کیا اسی زمین پر تم دونوں نہیں ہوتے یا اسی زمین کے کھات پر نہیں ملائے جاتے ہو، اسی پر مرتے ہو اور اسی پر بیچے ہو تو یاد رکھو کہ ہمدرد اور مسلمان ایک ہی لفظ ہے، ورنہ ہمدرد مسلمان ہی جو اسی ملک میں رہتے ہیں، اس اعتبار سے سب ایک قوم ہیں۔“

(مطالعہ سرسید، ص ۸۲)

یہ بات اگرچہ سرسید نے بہت پہلے کہی تھی لیکن آج بھی سرسید کا یہ دہائی مصروفیت کا حال ہے اور آج بھی اس پر تمام ہمدردانہ نکل نکال کر اوسنے کی ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف ملک میں ان دنوں کا کام ہوگا، بلکہ ہندوستان کا مشترکہ لگ کر بھی مصروف رہے گا اور ملک جن بدترین ترقی بھی کرتا جائے گا۔

سرسید احمد خان کی معاشرے اور معاشرے کے افراد پر مبنی نظریاتی دہ پر جانے تھے کہ لوگوں میں کیا برائیاں ہیں اور انھیں کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ اس مسئلے میں ان کا مضمون ”ربا“ بہت اہم ہے، اس میں

نہایت جتنی باتیں کی گئی ہیں۔ ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ دُعا اور اوراد و شریعت آپ ادنیٰ جس قدر کہ دراصل وہ بد ہیں، اس سے زیادہ اسیچے تھیں وہ بد بناتے ہیں۔ دُعا اور ادنیٰ کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کہ بد ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو دکھلاتے ہیں۔۔۔ اور یہ حضرت بے شمار کارناموں اور بدیوں کو ایک ظاہری و دھاری کے پردے میں چھپاتے ہیں۔“

سر سید نے محروقی کو بھی نظریاتی دائرہ میں لیا بلکہ کچھ پھر یہ ادبیات میں ان کے حقوق کی بات کی ہے۔ انہیں بتایا ہے کہ ان کے حقوق کہاں محفوظ ہیں اور ہوسکتے ہیں اور کہاں وہ غیر محفوظ ہیں۔ اس باب میں ان کا مضمون ”محروقیوں کے حقوق“ پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے لکھا ہے:

”تم دیکھتے ہیں کہ جس قدر قدر و منزلت محروقیوں کی درجہ اسلام میں کی گئی ہے اور ان کے حقوق اور ان کے اختیارات کو سرحدوں کے برابر کیا گیا ہے، اس قدر آج تک کسی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہوئی۔“

سر سید کا یہ اقتباس آج کی محروقت کی اس کھلی کو ختم کر دیتا ہے جو اسے بے یقین کیے ہوئے ہے۔ اور حاضر کی تہذیب غنائیں کو نہ جانے کہاں کہاں لے جانا چاہتی ہے، لیکن سر سید نے سادہ لفظوں میں کہہ دیا کہ غنائیں کو کبھی پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں ان کے حقوق اسلام میں محفوظ ہیں۔

سر سید کا مضمون ”گزشتہ اہوازِ نائنہ“ اس دورے زمین پر موجود بے شمار انسانوں کی زندگیوں کی عجیب تصویر کھینچ کر دکھاتا ہے۔ اس مضمون کے ذریعہ سر سید نے ہر عمر کے لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ اگر ان کی زندگی خلعت میں گزر رہی ہے تو وہ ہوشیار ہو جائیں، اپنے اپنے کو تہہ بیل کر لیں اور وہ جتنی پہل جو انہیں قدرت کی جانب سے عطا کیے گئے ان کو جتنی عائد کیا تاکہ وہ سچا دنیا پر اپنی بے منت کے مقصد کی کسوٹی پر کھرے اتر سکیں۔ مضمون ایسے پھرائے میں لکھا گیا ہے کہ گہری پڑاؤ ادبیات ہوتا ہے۔ سر سید کے اس مضمون کا اسلوب تمثیل ہے۔ اس مضمون میں ایک یوزر سے محض کو اپنے ماضی میں مستغرق دکھایا گیا ہے۔ یوزر حال اپنے یقین کو یاد کرتا ہے، جوانی کو یاد کرتا ہے۔ اپنے بیٹے ہوئے خوشگوار لحظات کے بارے میں سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ کاش وہ پیچھے کی طرف لوٹ جائے۔ یقین کو یاد کرتا ہے۔ تو بے اختیار ہو جاتا ہے اور سر سید کی زبان میں چلا اٹھتا ہے۔ ”اپنے وقت، اپنے وقت، اپنے گزیرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔“ خلعت میں اپنی زندگی گزارنے کا اس یوزر سے محض کو کہا جیت افسوس ہے۔ اور دانی رات میں وہ چلا تا ہوا کہہ ہے۔ ”اپنے عمر کی گزری ہوئی زندگی بھی ایسی افسانہ و رازگاری ہے جیسی یہ رات۔“ (انتخاب مضامین سر سید، ص ۷۷)

اس مضمون کے نصل وہ جملے سرسید بڑے عرصے سے ادا کر رہے ہیں، ہجرت کا درس دیتے ہیں۔ چیسے "ہم نے وقت گنل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو، ہمارے وقت ہمارے وقت میں نے تجھ کو کیوں کھو لیا۔" اکیڑا اور وسط میں مضمون پر توطیت اور باریت کی پہل پہ ہے مگر سرسید مضمون کا اختتام نہایت ہی محمداور جوصلاخ اور اعزاز میں کرتے ہیں جس کے سبب باریت و مایہی کے انحصاروں سے حق اسید کی روشنی چھوٹنے لگتی ہے۔ دراصل یہ ایک بچ کا خواب تھا جس میں وہ اپنے آپ کو بڑھا پے میں دیکھ رہا تھا اور مگر وقت اس کے سامنے نمی آتا تو کھلتی ہے تو بچہ مستحکم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح نہ بسر کرے کہ آخر عمر میں اسے یوں بچھٹا تا ہڈ ہے۔ مضمون کے آخر میں سرسید نئی نسل سے مخاطب ہیں:

"ہمیں اسے میرے پیار سے نوجوان ہوشیار اور اسے میری قوم کے بچے اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کر دتا کہ آخر وقت میں اس بڑے کی طرح نہ بچھٹا تو۔ ہمارا زمانہ تو آخر ہے۔ اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اسے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے۔"

سرسید احمد خاں انسان کو ایسے مقام پر دیکھنا چاہتے تھے جہاں وہ اپنی تعلیم، قابلیت، جدوجہد جو ملے اور سہائی سے اپنی دنیا کی تعمیر آپ کرے۔ دوسروں کے کاموں پر سوار نہ ہو۔ انہوں نے اپنے کی مصلحتیں میں قوم کو یہ سبق پڑھایا ہے۔ سرسید شاعروں اور ادیبوں کو بھی خود راہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ شعرا زمانے کی چانیوں کو سامنے لائیں۔ اشعار کے قالب میں ان کی باتوں کو ڈھالیں جو تمام انسان کے لیے بہتر ہوں۔ سرسید کو ایسے شاعر پسند نہیں جو دوسروں کی خوشامد کرتے ہیں۔ خوشامدی شعرا کے بارے میں سرسید کہتے ہیں:

"انہی کے شاعروں میں ایک بڑا قصہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اوصاف ایسے بھولے اور ممکن بیان کرتے ہیں جن کے سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔"

بہت سے قصیدہ نگاروں نے اپنے عہد و جن کی مدح میں انکی انکی خوبیاں بیان کیں، جو دراصل ان میں حق نہیں نہیں۔ سرسید انکی تعریف سے بڑا رتے اور اسے پسند کرتے تھے۔ دوشاعری کے ذریعہ اصلاحی، نگرانی اور مختلف النوع ضروری کام لینے کے خواہشمند تھے جیسا کہ انہوں نے حال سے سرسید کی لکھوائی جس پر سرسید کو بڑا اطمینان حاصل تھا۔ بہت کیف سرسید کے مضامین و مقالات آج بھی تر دکا رہ ہیں جیسا کہ انہو خسرو کے کام کے بارے میں کسی نے کہا ہے "شیریں دکا رہ ہے غریب خسرو"۔ یہی بات سرسید کے مضامین پر بھی صادق آتی ہے کہ "شیریں دکا رہ ہیں مضامین سرسید"۔ ☆☆☆

Email : myusufurampuri@gmail.com, Mob : 9310068594

کلام اقبال میں امن کا پیام

یقین حکم ، عمل عزم، صحت فخر عالم
 جہاد زندگی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں
 علامہ اقبال کی شاعری اصلاح معاشرہ کی بھرپور مثال ہے وہ اپنا پیام اچھے دشمنین پر اسے
 میں جان کرتے ہیں کہ ان کا کام انسان کے دل و دماغ میں گھر کر جانا ہے اور وہ اقبال کے کلام کو عملی جامہ
 پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ اقبال کا مقصد یہی ہے کہ سارے عالم میں جھگڑا و فتنہ اور امن کا ماحول
 قائم رہے۔ ان کا سہارا انسانیت کے لئے مشعلِ رملہ ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کو یقین کا مہابی
 حاصل ہوگی۔ اقبال کی اسی سوچ و فکر کے بارے میں سید یوسف رضا گیلانی لکھتے ہیں:

”آج کے دور کا ایک نہایت اہم مسئلہ Afghan issue ہے جس پر علامہ اقبال کا
 نگاہ نظر بہت ہی حقیقت پسندانہ اور عملیت پسندی پر مبنی ہے۔ انہوں نے اپنے اضرار میں
 افغانستان کو Region میں امن کی کلید کا درجہ دیا۔“

بقول علامہ اقبال:

آسیا یک یکے آپ گل اسف
 ملجہ افغان دکان یکے دل اسف
 اوردترجہ: ایشیائی اور مٹی کا ایک جسم ہے اور افغانستان کی قوم اس جسم میں دل کی بانٹ ہے۔

از غلام اہہ لہلو آسیا
 از کشاد اہہ کشاد آسیا

اوردترجہ: اس (افغانستان) کی بدنامی سے شایع میں بدنامی اور اس کے امن میں ایشیا کا امن ہے۔
 آج کے واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ علامہ اقبال کا نظریہ نظر آج
 سے کم از کم پان صدی پہلے اس رجحان کی ترقی اور امن و سلامتی کے بارے میں مبنی بر حقیقت
 تھا اور آج کے حالات کے بھی عین مطابق ہے۔ ”(اقبال اور عصر حاضر۔ سید یوسف رضا
 گیلانی، روزنامہ پاکستان، چیف ایڈیٹر، مجیب الرحمن شامی، تاریخ 05/12/2012)

علامہ اقبال کا پیام اس حال سے ملتا ہے کہ اگر مسلمان دنیا میں آزاد قوموں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو تمام طبقات کو اپنی گفتار و کردار میں یکسانیت پیدا کر کے ملکی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اگر اقبال کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا تبھی ہم چھٹن و سکون و امن والی زندگی بسر کر سکتے ہیں، ان کا کلام محبت، وفاق و ہمدردی، ہمائی و ملحدان کا درد دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے عظیم کلام کو سمجھا جائے تو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی آسکتی ہے۔ درود دل انسان ان کے کلام کو سمجھتا اور اپنی روح کو تروتازہ کرتا ایمان کو تازگی بخشتا اور اطمینان و کھپ حاصل کرتا ہے۔ اقبال کی شاعری عزم اور حوصلے کی شاعری ہے ان کا پیغام امید کا پیغام ہے، مایوسی کو دور کرنا دیکھتے تھے۔

نہیں ہے تائبہ اقبال اپنی رکعت ویران سے
ذرا خم ہوئے ہے مٹی بڑی درخیز ہے ساقی

وہ حاضر میں فروغ داریت اور انجنا پندگی کی شخصیات مگر اقبال احمداور امن کا درد دیتے ہیں جس کا فروغ ہم سب کی زندگی میں ہے۔ نظم تصور ہمدرد میں اقبال فرماتے ہیں:

تصحب تھوڑے عداوں دہر کے آئینہ خانے میں
ہر تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے ہر قول نے
فجر ہے لڑتے آرائی تصحب ہے فرسوں کا
ہر وہ پھل ہے کہ جنت سے ٹکراتا ہے آدم کو

علامہ اقبال ہمدرد اور سخت کوئی کے سہیل ہیں اس لئے اقبال مسلمانوں میں حرکت و عمل پیدا کرنے کی رحمت دیتے ہیں اور سخت کوئی اور محنت کی بدولت دعوت کو خوش گوار بنانے کا پیام دیتے ہیں۔ اس لئے اقبال فرماتے ہیں:

ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام
سخت کوئی سے ہے جگہ رنگانی آگین

اقبال کی نظم میں سخت کوئی دراصل لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ ہے اس ایک شعر سے ہم اعلاہہ لکھتے ہیں:

چھیننا پھٹنا ۔ پلٹ کر چھیننا
لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ

پروفیسر رحلہ اقبال کے استاد ہیں لیکن وہ اپنے شاگرد کی تیز فہمی اور فلسفیانہ دماغ کے بے حد قائل تھے اسی وجہ سے استاد کی و شاگرد کی رفتہ رفتہ دوستی کے مزاج تک پہنچ گئی۔ اس ضمن میں شیخ مہدالقادری

کہتے ہیں:

”وہ ایک دفعہ فرماتے تھے ایسا شاعر استاد کو محقق بنادیتا ہے اور محقق کو محقق تر۔ مکی سکتے دوران تعلیم میں ایسے آئے جن کی تحقیقات عربی کی فرائض سے آڑے نہ رہ سکتے تھے اور یہ صاحب بہادر کو ہر پہ کے نامور فلسفہ دانوں سے خلا و کثرت کرتی ہوئی۔ اور یہ خلا و کثرت استاد شاکر درویش کے لئے منہ بابت ہوئی۔ فلسفہ کے حقوق کا یہ بھی نتیجہ ہوا کہ اقبال کچھ بڑوں ہندو فلسفے کے مطالعے میں مستغرق رہا۔ اور اس نے ایک دوست کو بتایا کہ اس فلسفے کے مطالعے سے طبیعت میں ایک قسم کا سکون محسوس ہونے لگا اور شاعری کے معنی کچھ میں آ گئے۔ اور اس کی سبب سے اسلوب میں تصنیف کی گنجائش نہیں رہی اور سب اسلوب کی دل سے تقسیم کرتے ہیں اور ان کو بھلا جاتے ہیں۔ مگر یہ بھلا جانا اپنے اسلوب کے مشق کے معافی نہیں کہوید ان گل میں، یہ بھی صدفِ معانی نہ سب میں نہیں آ سکتے۔“

(خندکب نظر، ج ۱، ۱۹۰۴ء، ج ۱، اقبال جاوید، نثر ادبی، جامعہ اسلامیہ، دہلی، ۱۹۸۰ء)

علامہ اقبال لکھتے ہیں ”نیا شعور“ میں ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری قوت و توانائی آپسی اتحاد میں ہے۔ اگر ہم اس کا مظاہرہ کر چکے تو یقیناً ہمیں کوئی رسوائی نہیں کر سکتا بلکہ ہم آسانی کے ساتھ ہندوستان میں امن و شادی کو برقرار رکھ سکتے ہیں اس لئے اقبال فرماتے ہیں:

فطرت بھی شادی بھی بھرتوں کے گیت میں ہے
دھرتی کے ہاسٹوں کی کٹی پریت میں ہے
اس کے علاوہ علامہ اقبال ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اسے انسان نہیں ماسے عالم میں چاہی، ایمان داری، دیانت داری، اخلاقی، اصلاحی، فلاحی، تعلیم کا پیغام پہنچاتا ہے اسے انسان تھے کسی ایک ضمیر یا ملک تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ سارے عالم میں محبت کر کے اصلاح معاشرہ کا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ اسی لئے تو اقبال کہتے ہیں:

تو ہمیں نہ گذر میں ہے قہر مقام سے گذر
مصر و قحط سے گذر دیا رہی و شام سے گذر

اقبال کے نزدیک جو انسان کا احترام نہیں کرتا وہ انسان دوست نہیں وہ خدا دوستی اور خدا کی عبادت گذاری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مخلوق سے محبت ہی خالق کا نکتہ سے محبت ہے۔ اقبال جہاں انسان دوست قوتوں کا احترام کرتے ہیں وہاں انسان دشمن قوتوں کے رد کو بھی کوئی بے غلاب کرتے ہیں۔ جس طرح سے خون و گلِ فارت گیری کا گلِ جاری ہے اسے رد کا چھٹکے اس لئے اقبال فرماتے ہیں اسلام

اسن دہلائی کا مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات کا خلاصہ محبت و مسادات کی بنیاد پر ایک آفاقی معاشرے کی تشکیل دینا ہے تاکہ تمام نئی نوع انسان کا یکساں احترام کیا جائے۔ اسلام ساری انسانیت کے لئے اس کا مذہب ہے۔ انسانیت کا مذہب، کیونکہ اسلام اتحاد انسانی کا عظیم داعی ہے۔ اسن انسانیت کے سلسلہ میں اقبال کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے ۱۹۳۶ء کی بات ہے اقبال ایک کرائے کے گھر میں رہا کرتے تھے جس کا مالدار یہودی بچا جس کو بچہ دے کر بڑے تھے اکو چتر اقبال کے گھر پر دوسرا صاحب کا آٹا جاتا تھا کرتا تھا اقبال کے دوستوں نے کہا کہ اقبال یہ گھر خستہ حالت میں ہے کیوں نہیں تم دوسرا گھر کر لیتے ہیں یا یہ لیتے اسنے روعیوں میں تو اچھا ناما سا مکان نہیں مل جائے گا۔ اقبال نے کہا یہ گھر ایک بندہ چھو کا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر میں یہ گھر چھوڑ دوں تو بچوں کی تکلیف کن کرے گا اور اس بچہ کے بچوں کا کیا ہوگا اس لئے میں یہ گھر نہیں چھوڑ دوں گا۔ ہم اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اقبال ساری قوموں اور انسانوں کے شاعر ہیں۔ جن کے اندر انسانیت، محبت، مہمت، انسانیت، مظلوموں کی اکر کت کوٹ کر بھر اہوا ہے۔ گو یہ آفاقی نظریات کو جنی کرتے ہیں۔ چوں علامہ سید سلیمان ندوی:

”علامہ اقبال ہندوستان کی آمد و مشرق کی عزت اور اسلام کا فخر تھا۔ آج دنیا ان ساری

مذہبوں سے محروم ہو گئی۔ ایسا عارف قلبی، عاشق رسول شاعر، فلسفہ کا ترجمان اور کاروان

ملت کا صدی خواں صدیوں کے بعد پیدا ہوا تھا اور شاہ صدیوں کے بعد پیدا ہوا۔ اس کا

دین کا ہر ترانہ پاکب داس کی جان تزیین کی ہر آواز زبردست، اس کے دل کی ہر فریاد بیجا

مشرق، اس کے شعر کا ہر پہلو بال بھر بیل تھا۔ اس کی فانی عمر کو فتح ہو گئی لیکن اس کی

زعگی کا ہر کارنامہ چاند سہی کی کاشت و لہرائی رہے گا، امید ہے کہ ملت کا یہ علم خواہ شاعر

اب مرثیہ الہی کے سایہ میں ہوگا اور قول و معجزات کے پھول اس پر برساتے جائے

ہو گئے، خدا اور اس کے دل شکست کی جو طبع کے علم سے رہنموی تھا، ظہوری فرما اور اپنی رہائی

لواؤں سے اس کے قلب و فزنی کو سرور کر۔“ (www.urduweb.org)

شاعر مشرق علامہ اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو

ہمیشہ انسانوں کے لئے مشکل راہوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ آج اور آنے والے ہر دور میں اقبال ہماری قوم کے جسم میں

روح کی طرح زندہ ہے اور زندہ رہیں گے۔ اقبال کے اس شعر پر میں بائبل بات ختم کرتا ہوں۔

ہر حد مشہور دل کو مدد فرا دلاوے

بے ہوئی جو بڑے چین شایہ انہیں چکا دے

Email : Samibagdal@gmail.com, Mob : 09341044679

اگست 2018

پچ آپ مائیکروکسٹ

غالب بحیثیت فلسفی شاعر

غالب اردو ادب کے پہلے شاعر ہیں جن کے بارے میں فلسفی ہونے کا سوال بار بار اٹھا ہے۔ ایک طرف وہ گوپ ہے جنہیں فلسفی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو انہیں فلسفی اس لئے نہیں مانتے کہ غالب کی خاص مقام فلسفی سے وابستہ نہیں تھے، اور ان کے ہاں کوئی فلسفہ، مقام موجود نہیں تھا۔ شاعر اور فلسفی اظہار میں سے لے کر اب تک وہ الگ الگ ہوتیاں سمجھے رہے ہیں۔ کیونکہ شاعر اور فلسفی ایک دوسرے کے متضاد ہیں اس لیے اظہار میں نے شاعر کو اپنی مثال جوہر پر نہیں کوئی مقام نہیں دیا مگر اس کے برعکس اداسلو نے جب یہ کہا کہ شاعری تاریخ سے زیادہ فلسفیانہ ہوتی ہے کیونکہ تاریخ خاص واقعات اور شاعری ساری دنیا کی صداقتوں سے سروکار رکھتی ہے۔ شاعر کا کام یہ نہیں کہ جو کچھ حقیقی دنیا میں گزرے وہ اسی وقت بیان کر دے بلکہ اس وقت وہ چیز کی بیان کی جاتی ہے جو ہو سکتی ہے۔۔۔ اس وجہ سے شاعری کے مقابلے میں تاریخ کے زیادہ فلسفیانہ توجہ کے قابل ہے۔ اداسلو کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاعر کو بھی ایک فلسفی کے برابر سمجھا جاسکتا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی کہ شاعر اور فلسفی دونوں دانگی اور آفاقی صداقتوں تک پہنچتے ہیں۔ مگر دونوں کے راستے الگ الگ ہیں شاعر کا راستہ خیالات ہے اور فلسفی کا راستہ بحث اور دلائل ہیں۔ اس طرح شاعر فلسفی کے بلندیوں تک پہنچنے کا قائل ہوتا ہے۔ ہر کوئی فلسفی اپنی مقام گہر میں دوسرے فلسفیوں سے دو لپٹا ہے اور انہیں ایک نئی عقل دیتا ہے۔

”مجموع آراء“ نے شاعری کا یہ نظریہ پیش کیا کہ شاعری تصدیق حیات ہے تصدیق حیات سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنی شاعری کے ذریعے جن تصورات کو پیش کرے ان کا اطلاق یہ صرف پوری زندگی پر بلکہ وہ حق بھی معلوم ہوں، اس سلسلے میں کوئی فلسفی ہمیا نہیں ملایا جاسکتا جس کی فکر پوری طرح مربوط ہو اور اس میں کسی قسم کا تضاد بھی نہ ہو۔“ (تاریخ ادب اردو ص ۱۳۳)

غالب کو جب انیسویں صدی کے فلسفی کے طور پر دیکھا گیا تو بعض نقادوں کو اس میں تضاد بھی نظر آیا اور بے ربطی بھی۔ کاسلیف تو تنقیدوں کے جیسے میں آئی فلسفیوں کے نہیں۔ جب ہم غالب کو فلسفی کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ غالب کی نظر ایک فلسفی کی نظر ہے اور زندگی کے جن پہلوؤں کو وہ شاعری میں بیان کرتے ہیں ان کی دانگی حقیقت اور گہرائی ہمیں خیالات اور ہذبات کے ذریعے پہنچا

آفاقی شخصیات کی ادبی خدمات کا منتقل و تنقیدی جائزہ

دیتے ہیں۔ کم پیش ہر اس معاملے پر جہاں ہمیں فلسفی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں غالب ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ غالب کی اردو غزل ہو یا گار کی غزل ہمیں ہر جگہ اس کا فلسفیانہ جذبات اور احساسات نظر آتا ہے چنانچہ طرز زندگی، مذہب، انفرادی جذبات، علم، ہستی، حسن و عشق، اخلاق، ایمان و عقیدہ وغیرہ وغیرہ ہر وہ شاعری کی زبان سے ایسے خیالات اور اچھوتے پہلو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جن سے ہمیں تسکین ملتی ہے۔ غالب زندگی کو فلسفیانہ نظر سے دیکھتے ہیں زندگی کے دکھ رنگ تجریلوں سے ملے ملے سبھی کیلئے ہیں۔ وہ شاعری میں صرف جذبات ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ زندگی پر تجرورنگی بھی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں جذبات میں ملا ہوا ہر ایک نئی روح پھونکا ہے، وہ خدا و بندہ، حیات و کائنات، خیر و شر، مادہ و روح، مصفا و قومیت وغیرہ کے تعلق سے جتنے سوالات فلسفی اٹھاتے ہیں غالب بھی اپنی شاعری میں اٹھاتے ہیں اور اپنے مخصوص نظریہ سے ان پر اپنی رائے بھی دیتے ہیں، ہند بے میں ملا کر لکھ بھی غالب کی نظر ادبیت اور ان کی بچکان ہے۔ جہول سمجھ رہا:

”غالب کا فلسفہ نظر سراسر فلسفیانہ تھا۔ فلسفی تمام قدرت، بدلتا کے رسم و رواج اور انسانی کو آواز اور معنی نظر سے عمل اور تجربات کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ لہذا وہ کسی مذہب کا پابند نہیں ہوتا۔ غالب نہ کہے مگر فلسفہ سراسر تھے۔“ (فلسفی شاعر، ص ۱۶)

غالب انیسویں صدی کے زمانے میں جہاں پر گھرے ہیں وہاں ایک طرف اسلامی مابعد الطبیعات ہے جو خصوصاً اردو دوسرے زمانے کی مباحث کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اور دوسری طرف وہ نئے اثرات و تصورات ہیں جہاں گریز کی افلاک کے ساتھ تجویزی سے معاشرے میں پھیل رہے ہیں۔ غالب ان دونوں سے متاثر تھے۔ اسلام پر اپنی شاعری اردو اور فارسی میں اپنے مخصوص اعزاز نظر سے روشنی ڈالتے ہیں کہ جسے مسائل لکھ کر دینے کو شے روشن ہو جاتے ہیں۔ غالب نے اسلامی مضمون پر ایک مضمونی نشان نبوت و لادت لکھی۔ جس میں اپنے نظریہ خیالات کو کٹھن اعزاز میں بیان کیا ہے۔ غالب نے دلوں کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کر ہم آہنگ کیا ہے جس سے نئے دلائل کے ساتھ نیا ادویہ نظر سامنے آ جاتا ہے۔ ان کے فلسفیانہ بحث کی آزاد روی کا چہ چلتا ہے۔ غالب فلسفہ کو جسے معنی اور نئے نوع و پہلو ان کی شاعری میں یہ پہلو واضح طور پر نظر آنے لگے۔ پہلے کیرک کا راز اور غلطی نے قدیم فلسفہ کو بے جا ان اور بے راج پاکر اس میں داخلی پہلو کو بھی خاص مقام دیا اور ان کے ذریعہ ہر یہ فلسفہ وجود میں آیا۔ غالب اس صورت میں اس فلسفہ سے یقیناً واقف نہیں تھے لیکن خود آگاہی جو فلسفہ وجودیت کے خاص جز ہیں غالب کے ہاں واضح طور پر موجود ہیں۔ اقبال نے ”خودی“ کے تصور کے ساتھ اس فلسفہ کو زیادہ مربوط طریقے سے پیش کیا مگر اس میں شک نہیں کہ غالب کی ”خودی“ بھی زعمہ اور بے کلاں ہے اور وہ ہمیں اس ملوی مقام پر گھرے نظر

بچ آہ مایہ کو غلط

آتے ہیں:

میں وہاں ہوں جہاں سے ہم کو بھی
کچھ عاریِ خیر نہیں آتی

اپنی ہستی ہی سے ہر جگہ ہو
آگہی کر نہیں غفلت ہی سہی

غائب کی غزل بالخصوص ہماری عزیزیں انسانی نفسیات، فرد کی داخلی تجربات و واقعات پر مبنی ہیں۔ اس میں انسانی رشتے، جسمانی و روحانی معاملات، ہر ایک مشاہدات اور انسان کے نفسیاتی مسائل اس طور پر ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ انفرادی تجربات، احساسات اور مشاہدات کا نکات، بن کر ہماری زندگی کے مسائل کو سلجھانے لگتے ہیں۔ غائب نے کسی خاص فلسفے یا نظریے کو اختیار نہیں کیا بلکہ زندگی کے مختلف نظریوں اور فلسفوں پر ان کی نظر ضرور تھی جس سے وہ زیادہ متاثر ہوئے لیکن حیات و کائنات کے بارے میں ان کی فکر خردان کے اپنے مشاہدات و تجربات کا نمونہ ہے۔ غائب نے زندگی کو ہر رنگ میں دیکھا اور اس کا جائزہ بھی لیا اس کے تعلق سے ایک باشعور انسان کی طرح فلسفیانہ و عملی کا اظہار کیا۔

”مشتق و محبت کے بارے میں غائب کے نظریات فلسفیانہ تھے وہ مشتق و محبت کے خلاف تھے لہذا یہ خیال دل سے نکال دینا چاہئے کہ ان کے تمام غزلیہ اشعار مشتق ہیں۔ یہ ان کی شاعری کا کمال ہے کہ ان کے غزلیہ اشعار ان کے فلسفیانہ خیالات اور نظریات کی ترجمانی کرتے ہیں اور ان میں فلسفہ، اخلاق، حسہ اور ان تمام اصولوں کی تعلیم معطر ہے جن سے بہتر زندگی کی تشکیل ہو سکتی ہے۔“

انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لئے انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا اس کا حق اس سے شایہ ادا نہ ہو سکا۔ اسی کے چلنے و خود پر محو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

کہہ کس صفحہ سے جاؤ گے غائب شرمِ حق کو مگر نہیں آتی
صوت کا ایک دن سچن ہے غنہ کیوں رات مگر نہیں آتی

ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تمہیں کہو کہ یہ اعزاز منگھو کیا ہے
غائب کی شاعری یا کلام فلسفہ اور نصیحت سے بھر ا ہوا ہے وہ اختصاری طور پر پوری قدرت رکھتے ہیں فلسفہ ہو یا کوئی نظریہ ہر مکمل ہو یا کوئی نتیجہ مگر اس کا اظہار وہ جامعیت اور ہمہ گیری کا دامن

بچ آہ ماہِ کرکھ

لئے ہوئے غزل کے صرف ایک شعر سے مکمل طور پر طرح کر دیجے ہیں کہ کہیں سے کوئی تم نظر نہیں آتا۔ ان کے کلام کے جوہر اور بغور مطالعہ سے یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ان کا نصب العین تھا کہ لوگ ان کے فلسفیانہ سخن سے مستفید ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے متعدد غزلی کے پیش نظر بڑی احتیاط سے کام لے کر اپنے غزلیہ اشعار میں فلسفہ اور حکمت و مہر صحت کو سمویا ہے۔ غالب فلسفیوں کی فکر رکھنے والے بڑے شاعر مانتے جاتے ہیں انہیں اپنی فکر کی طہریت کا ہر دم احساس رہتا ہے اور یہی اعزاز اگر ان کے ہر خیال کو فلسفیانہ کھراکی ملا کرتا ہے۔ اگر غالب کو داخلیت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ غزلی کے رنگ و رنگ پہلوؤں کے ہارے میں ان کے ہاں وہ فلسفیانہ فکر موجود ہے۔ جو ہمیں بڑے بڑے فلسفی کے ہاں ملتی ہے۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ان کے عظیم خیالات کس حد تک اس فلسفے کے دائرہ میں آ جاتے ہیں۔ جن کا تعلق ماہرہ لطیفہ جادو اور اخلاقیات سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غالب فلسفہ جادو یا بات پر بھی نظر رکھتے ہیں غالب کی فارسی اور اردو شاعری کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک فلسفی، ایک مفکر ہیں ان کی شاعری میں وہ صفت موجود ہیں جس سے صحیح آراطل کے تعلق سے دانشورانہ کم جوش اور جھکاؤ کہتا ہے۔ اسی طرح غالب کے فلسفے کا مربوط بیان بھی تیار کیا جاسکتا ہے۔ دنیا بھرتو کھنڈو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈیو یا کھنڈو ہو لے لے نہ ہوتا تمل تو کیا ہوتا

آتے ہیں فیض سے یہ مطالعتن خیال میں غالب صریح خامہ لوائے سروں سے۔
جب کہ تجھ میں نہیں کوئی موجود نگر یہ ہنگامہ اسے خدا کیا ہے؟
دوسرے ادبی فلسفیوں کی طرح غالب بھی فردیت (INDIVIDUALISIT) ہیں ان کی نظر بہت وسیع ہے۔ غالب نے مشق کو موضوع بنایا تو یہاں بھی مشق کی وسعت اور کھراکی طوی دوسرے پر قائم رہتی ہے فلسفہ یح کے سلسلے میں بھی وہ محض رہا جی نہ صہ سے وابستہ رہنے کے بجائے ایک اپنی الگ نظر رکھتے ہیں۔

کچھ تو بڑے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرائے ہا
غالب کی تنقیدی حیات میں ان کی خودی اور خود احمدی جلوہ گر ہے۔ جو غالب کا کلام تہہ سے بڑھتے ہیں ان کا اعزاز فکر ہر موقع پر سمیٹا کادر کا بوجھ ہے۔ غالب کے اس فلسفے سے انسانی اخلاقیات کا نام مقام ہے اور غالب غزلی سے زیادہ قریب ہونے کے باعث انسانی اخلاقیات کو نام مقام دیتے ہیں، غالب سچائی کی بھی ترغیب دیتے ہیں۔ عام روزمرہ کے اخلاقی کو بھی طوی سلجھتیں کرتے ہیں ان کی ساری غزل جس کا مطلع یہ ہے:

اتن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی

نچ آہ ماہیر کو نکل

کوئی امید ہر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی

قائب نے اپنی شاعری میں گہرہ ظف کو اس درجے پر پہنچایا ہے جس پر کوئی نے یہ سہرا پہ کرنا اپنی شاعری سے پہنچایا تھا۔ قائب کا ظف یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمام سہرا الہامی ہے اور اس کا اہم شہوت یہ ہے کہ جو ظفینہ با تمیں انھوں نے اپنی شاعری میں کی ہیں ان میں ہر قسم کا ظف و کھکا جاسکتا ہے اور دیکھا جاتا رہے گا۔ وہ تمیں جو وہ کہہ گئے ہیں اور جس طرز اواز سے کہہ گئے ہیں۔ ان میں ظف کی وہ جان و روح ہے انسان محض کھنگو سے نہیں نکلی سکتا اور نہ کھنگو سے وہ اثر پیدا ہو سکتا ہے جو قائب، اقبال اور کوئی کے کی شاعری میں موجود ہے۔ یہ اثر صرف الہام ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مہراثرین بجزوری نے قائب کے کلام کو الہامی کہا ہے تو وہ اسی لیے اپنی جگہ تک ہیں کیونکہ قائب انسان اور کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساز و دو عالم انھیں دل کا آئینہ دکھاتا ہے۔ اس مطالعے میں ان پر خالق کا ہر ہوتے ہیں یہ انکشافات اپنے اندر حقیقت کا پورا جلوہ لیے ہوئے اور پہلو دار ہیں۔ قائب چونکہ ہر طوی خیال کی شہرگ پر اٹھی رکھتے ہیں اس لیے ظف ظفینے ان کی مختلف عنوان کا احاطہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا ظفینے کچھ معنی میں وہ ہے جو منطقی ظفینے کے بجائے الہامی قوت کو بکھپاتا ہو۔ آغا گل ظف و جوہریت کی اہمیت ہے اور وہ قائب کے ہاں الہامی شان کے ساتھ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اسی طرح آکھہ اور آنے والے زمانوں میں بھی مشرق و مغرب میں بھی جیسے نے نے ظفینے سامنے آئیں گے قائب کی شاعری ان کی بھی ترجمانی کرے گا۔ چنانچہ اس پر نظر پڑیں گے کہ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قائب نے اس دماغی ظفینے کی روح اٹھانے اور شاعری میں شامل کی ہے جس کی کوئی سے سے ظفینے جنم لیے ہیں۔ اسی بظاہر قائب کو آفاقی شاعر کہاجاسکتا ہے۔

مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ فرق دیا نہ کبھی جتارہ اٹھتا نہ کہیں حرار ہا

ہوئی مدھ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر اک بات پہ کہتا کہ یوں تو کیا ہا

Email: smanzoor0750@gmail.com,

انوار آؤر فزل

بوجھ نہ کیا مدھ سے تھائی میں
اُس نے جو انعام کچھ کر بیٹھے تھے
کہنے کی جو بات تھی اب تک باقی ہے
جانے کتنی بار چلے ناموشی سے
تو ہوتا تو فہم نہ کر سب سہ لیے
دل پر جیتے تیرے چلے تھائی میں
آؤر ان کی کوئی بھی تعبیر نہ تھی
ہم نے جو بھی خواب بنے تھائی میں

بچ آہ بابا کرکٹ

شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی

اس خطہ اہم گزہ پر مگر فیضانِ شبلی ہے نیکر
جو ذرہ عیاں سے اٹھتا ہے وہ نورِ اہم ہوتا ہے
(اقبال کابل)

اردو ادب کا انہماں شاعر، صحافی، گیارہ سو رچ بھتیجہ نگار، مظلّم، عالمِ دین، علامہ شبلی نعمانی مشرقی یونانی کے خلیعِ اہم گزہ کے ایک گاؤں ”بندول“ میں یکم جون ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوئے۔ شاہانِ مشرقی کے زمانے میں عیاں کے ایک فرد شیوراج سنگھ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ شبلی کا تعلق انہیں کی نسل سے ہے۔ شبلی کا بچپن فطری طور سے ناز و نفوس سے گزرا ہے۔ ان کی شخصیت اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ پر کشش اور دل آویز رہی ہے، وہ بیکلو دار اور جہد جت تھے۔ شبلی کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا جو اپنے علاقے کے زمیندار تھے اور وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ وہ دیر اور ملتان تھے اس لیے شبلی کی ابتدائی تعلیم مذہبی انداز میں ہوئی۔ حرفِ شہاسی کے بعد قرآن پاک کی تعلیم بھی مکمل کی، پھر فارسی اور عربی سیکھیں پڑھیں۔ مولانا قادیانوی جی کوئی کی گجراتی میں درسیات کی تعلیم حاصل کر کے رام پور پہنچے، جہاں مولانا ارشاد حسین سے اسلامی فقہ و اصول کی تعلیم حاصل کی۔ رام پور کے بعد شبلی نے لاہور کا سفر کیا۔ اس سفر کا مقصد مولانا فیض الحسن سہارنپوری جو اورینٹل کالج لاہور میں پروفیسر کی حیثیت سے تعینات تھے، سے مستفید ہونا تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے والد کے ہرار پر وکالت کی تعلیم حاصل کی اور بعد میں وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ لیکن طبیعت کی اہم تاسہت کی وجہ سے جلد ہی وکالت کو چھوڑ دیا۔

علامہ شبلی اپنی پیدائش سے وفات تک انگریزوں کی دراز دستی اور ذیلی کاری کے ہاتھوں مضطرب احوال رہے۔ دراصل شبلی کا زمانہ دنیا کی دو بڑی تہذیبوں کے درمیان کے گمراہ کا زمانہ تھا۔ مسلمانوں کو اپنی آخر سو سال پر مشتمل حکومت کو بے رحمیوں نے اپنے خون اور پیسے سے بھیج کر مضبوط اور مضطرب بنایا تھا، کہ جن جانے کا بے حد مثال تھا۔ اس سے حاصل کھست خوردگی نے مسلمانوں کو جن جیت و تقویم اپنا کارہی دھم کا چھایا جس سے نجات پانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخری مٹل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ۱۸۵۷ء کی بغاوت اظہار کتنی نے شہنشاہیت سے بے یکل کردیا تھا۔ غافلانِ شہاسی کے افراد

بج آپ مایہ کو کھل

محض ملامت پر مبنی گزشتہ پرچہ جو چپے چپے ۱۸۵۷ء کا ہوا ایک سال آیا، جب اگرچہ دلوں کے خلاف وحدہ تائید کی بنیاد قائم ہو گئی، اس بنیاد کی ذمہ داری اگرچہ دلوں نے مسلمانوں پر ڈال دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کو لال قلعہ سے نکال کر گولن میں قید کر دیا گیا۔ کبھی کے ایسے عالم میں جب ان کا انتقال ہوا تو انھیں اس طرح دفن کیا گیا کہ ان کی قبر کا نشان تک نہیں چھوڑا گیا۔ یہ منسل سلطنت کا ہجرت ناک انجام تھا۔

ایک طرف مسلمانوں کی ادبی تحفے کوڑے کر دے والی دہائی گزشتہ حالت تھی تو دوسری طرف اپنی قوم کے مدد سے اور طرفہ سرسید احمد خاں کی وہ بڑی تحریک تھی، جو مسلمانوں کی اسی رویوں حالی کے کلن سے پیدا ہوئی اور پھر اس نشاۃ الثانیہ کی تحریک کی کامیابی کے لیے انھوں نے اپنی چوٹی کا زور لگا دیا۔ سرسید احمد خاں دوسری نگاہ کے حامل تھے۔ وہ اپنی اس مشہور رمانز تحریک جسے عرف عام میں علی گڑھ تحریک کہا جاتا ہے کی کامیابی کے لیے ایسے رفقاء کی تلاش میں ہمدتن مصروف ہو گئے، ان کی اس تحریک میں ہر اقدار سے مدد ملوان ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ان کی نگاہ غلوں میں نے ایسے مشکل وقت میں اپنے لائق و فائق رفقاء کو اپنی صف میں لا کر رکھا، ان میں شمس العلماء مولانا ثعلبی نعمانی سرگرسٹ تھے۔ ثعلبی نعمانی کے علاوہ جو دوسرے اہل دانش و پیشہ ان کے ساتھ جرے ان میں شمس العلماء مولانا الطاف حسین حالی، شمس العلماء مولانا احمد حسین آزاد اور شمس العلماء خان بہادر ڈپٹی بندر احمد شامل تھے۔ مولانا ثعلبی کا اپنے دور میں ملک و قوم سے تقاروف تین صدیوں میں ہوا:

اول : سرسید کے رفیق کار،

دوم : عہدہ العلماء کے منتظم و عالم دین

سوم : اردو کے نگار محفہ و مصنف و شاعر

مولانا ثعلبی نعمانی کی کارکردگیوں اور سرگرمیوں پر اگر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ

ہو جائے گا کہ وہ شروع سے ہی ذہانت اور خطابت کا سرچشمہ تھے۔ ان کے پیچھے یون (Ingenuous) لوگ صدیوں میں کہیں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی انگلیوں کی زندگی میں جو عالمگیر شہرت اور مقبولیت ملی، وہ ان کے یادگار کارناموں کی وجہ سے تھی۔ ان کی شہرت کا کرشمہ یہ تھا کہ اوائل زندگی میں انھوں نے اپنے جن اساتذہ سے ادبیات مستحولات اور محمولات وغیرہ کا درس لیا تھا، انھیں بھی شہرت حاصل ہو گئی۔ ثعلبی کے علمی اور ادبی کارناموں میں شروع اور نگار کی اور پہلو داری کی کیفیت پائی جاتی ہے چنانچہ وہ ادیب و انشا پرداز بھی ہیں اور شاعر و ناقد بھی۔ عظیم و مستولی بھی ہیں اور مورخ و سماج نگار بھی۔ شاہانِ محم کے مدح خواں بھی اور عظیم المرتبت سیرت نگار بھی۔ صاحب تصانیف و کتب بھی تو بلند پایہ مقدار نگار بھی اگر ان کے

کارناموں کا جائزہ، الگ الگ لیا جائے تو ہر جگہ ایک سے زیادہ پہلو نظر آئیں گے۔ وہ بلند پایہ انشائیہ پرداز تھے۔ اسی طرح بہ حیثیت شاعر وہ نظم گو بھی اور غزل گو بھی، اگر قصیدے بھی لکھے ہیں تو مثنویاں بھی لکھیں ہیں، ہر اعمیاں کہیں ہیں اور سر میر بھی لکھے۔ سنجیدہ شاعری کے ساتھ ساتھ طنزیہ قسم کی شاعری بھی کی۔ اگر قادی میں طبع آزمائی کی ہے تو اودھ میں بھی لکھا ہے۔ یہی حال تنقید نگاری کا بھی ہے ایک طرف حافظ، مسعودی اور خسرو جیسے شاعری کے کلام کو تنقید، پھرے اور عا کے کا موضوع بنایا ہے، تو دوسری طرف اودھ شاعروں میں انھیں دوسرے کے کلام کا سوال اٹا، مقابلہ بھی کیا ہے۔ اس تصنیف سے عملی تنقید کی بنیاد بھی رکھی۔ اس میں انھوں نے اودھ سر میر کی مابست سے بحث کی ہے اور اس محسن میں انھوں نے انھیں شاعری کے اصول بھی پیش کیے ہیں۔

جنوری ۱۸۸۳ء کے آخر میں علی گڑھ کالج میں مشرقی زبانوں کے مسلم کی ضرورت ہوئی تو اسٹنٹ مرید یک پروفیسر کی حیثیت سے شیلی کا تقریر مل میں آیا۔ سر سید پر شیلی کی مصلحتیتیں ظاہر ہو گئی تھیں، چنانچہ وہ کئی مقالات میں شیلی کی رائے کو اہمیت دے رہے تھے۔ رفتے رفتے سر سید سیاسی امور میں بھی سر سید کو اپنا کانٹا تصور کرتے تھے۔ لیکن مولانا شیلی زبان قیام علی گڑھ (۱۸۸۳ء تا ۱۸۹۸ء) ہی سے تمام تر سوانح کے بارہ جو سیاسی رائے میں آزاد رہے۔

شیلی نے سر سید کے کتب خانے سے بھی کافی استفادہ کیا۔ خاص طور سے عربی تاریخ و طرائف کی کتابوں کا مطالعہ کیا اسی دور ان دن کے اندر قومی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ پروفیسر آرمیٹا سے بھی ملاقات ہوئی۔ تاریخی مقالات پیچھے ”کتاب خانہ اسکندر ہے“ (۱۸۹۲ء) ”انجور ہے“ (۱۸۹۳ء) اور ”حقائق الانکھن“ (۱۸۹۶ء) کے علاوہ اودھ زبان و ادب میں سوانح عمری کا فن جو کہ نہایت ہی دشوار کن مانا جاتا ہے۔ علامہ شیلی نے الماسون، انصاری، الفاروق، سوانح مولانا رحم اور سیرۃ النبی ﷺ لکھ کر اس میدان کو وسیع کیا۔ اس کی رواج دہ کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ ان عظیم المرتبت مصنفین کے متعلق اودھ زبان و ادب میں نہایت ہی مستحضر سوانح نگار اہم کیا۔ ان پر گزریہ مستندوں پر علامہ شیلی نے ان کی ان کے اس حال زندگی، تعلیم و تربیت، فنی بصیرت، ہمدردی اور خدمات عالیہ کو تاریخی اقدار سے مستحضر و قابل اقدار حوالوں سے مربوط و انداز میں پیش کیا۔ شیلی کی یہ سوانح عمریاں صاحبان سوانح کی زندگی کے متعلق آج بھی واقفیت کے ہم ترین وسائل ہیں۔ یہ سوانح عمریاں علامہ شیلی کے ناقابل فراموش کارنامہ ہیں۔

شیلی نے اپنی ان تصانیف کو بڑی کرم جوشی اور تحقیقی اصولوں کو اپنا کر تحریر کیا۔ کئی کتب خانے چھانے اور شخصی ملاقاتیں کیں۔ دودھ راز بچوں کا سفر بھی کیا۔ کہیں علمی طور پر کہیں عقلی دلائل سے تجربہ اخذ کیا۔ اصولوں کے تحت انھوں نے اپنا لایاں کام انجام دیا۔ ان کے بارے میں وہ بولیں راقطر ارا ہیں:

شعلی نے اپنی سوانح نگاری کے لیے جن شخصیتوں کا انتخاب کیا وہ ایک طرف سلسلوں کو اپنے شاعری نامی کی یاد دلانا چاہتا تھا اور دوسری طرف اہل کے طوکان کا رخ پکیر دینے کا حوصلہ بھی بھر دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شعلی نے قوم کے سامنے شعلی زندگیوں کا انتخاب کیا۔ وہ ان شعلی زندگیوں کی تصویر کشی سے اس قوم کو ایک بار پھر جگانا چاہتا تھا جو کس طرف اپنے اسلاف کے غلوے یا دور کو کہہ رہا ہے خواہ یہ فطرت میں پڑے تھے۔ وہ اس قوم کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا تھا کہ جس مذہب کے دو ماننے والے ہیں اس کے اسلاف کن ایوانوں اور اقتدار کو چھو کر آئے تھے۔

شعلی کی سوانح عمریاں اہل و سوانح نگاری تاریخ میں ایک بلند پایہ مقام رکھتی ہیں۔ اگرچہ ان کا اصل میدان تاریخ نہیں جن شخصیتوں کو موضوع بنایا وہ مکی تاریخی شخصیتیں تھیں۔ وہ سوانح نگاری کو تاریخ کا ایک شعبہ سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے یہی وجہ ہے کہ اہل سوانح اور اقدار وقت کے دیا ہے کسی تاریخی تصنیف کا دیباچہ معلوم ہوتے ہیں۔ آگے چل کر اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ اہل سوانح کی تصنیف سے ان کا مقصد قومی تاریخ نویسی ہی ہے لیکن اس طرح سے کہ لائف کا راق بھی موجود ہو۔

اہل سوانح کی اشاعت ۱۸۸۹ء میں ہوئی۔ اس کا دیباچہ سر سید کا لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے انھیں تاریخ اور انھیں سوانح عمری کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ شعلی کے مطابق خلافتِ عباسیہ کا صحیح مستحق اہل سوانح ہی ہے۔ اس کتاب میں علامہ نے نہ صرف اہل سوانح کی دلی حمد کی، تجنیف لکھی، بقوات کلی دیگر ذیلی نوعیت کے امور پر متصل روشنی ڈالی ہے بلکہ اہل سوانح کے عہد کی عام معاشرت، تہذیب و تمدن اور معاشرہ و ماحول، علوم و فنون اور عام اخلاق و عادات پر دل کول کے بحث کی ہے۔ شعلی کے نزدیک اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ آزادی، حوصلہ مندی، لطافت، ملیح اور جوش و خروش، ہیبت زدہ کی حکومت سے باقی چلے آئے ہیں۔ پھر اہل سوانح بھی ایک انسان ہی تھا کوئی فرشتہ نہ تھا۔ شعلی نے عباسیہ دور کی ساری سوسائٹی کو اس عہد میں جٹا دکھایا ہے۔ اہل سوانح کے زمانے کی معاشرت اور دارالسلام بغداد کی تہذیب صریح کا اس سے بجز سوا شاید یہی کسی اور کتاب میں موجود ہوگا۔

سیرۃ الصالحین ۱۸۹۰ء میں لکھی۔ شعلی کا خیال ہے کہ امام صاحب کی جو تصویر سادہ اور بشریت کے قریب ہے، وہی صحیح ہے۔ سیرۃ الصالحین بھی ملی لفاظ سے مفید اور دلچسپ ہیں مثلاً صدر الاسلام کی اسلامی اور ملی زندگی، مناظر کے طریقے، طرز تعلیم حکومت کے باہمی تعلقات، حدیث اور مانے کے جھگڑے، ختم حنفی کی ترقی اور عقلی بنیاد وغیرہ۔ مغربی مصنفین کی اس رائے سے بھی مشتق ہے ملی کلام کی ترقی میں عجم کا حصہ غالب ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انھیں مذہبیات میں سب سے پہلے وہاں اور جنہوں کے باہمی جھگڑے سے دلچسپی پیدا ہوئی، ایک رسالہ "اسکاتالغری" بھی وہاں کے عدد میں لکھا۔ اس تحریک کا اثر

دعا گو اور دیر پا رہا کہ امام ابوحنیفہ نعمان بن حارث کی رعایت سے اپنے نام کے ساتھ ”نعمانی“ کی نسبت کو لازمی قرار دیا۔ سیرت نعمان بھی علامہ کے اس اصول پر کھری اترتی ہے ”زور ملی غلام نہ گئے“ کے عنوان سے اس دور کے حراج و نکر کا نقشہ کھینچا ہے۔

الطافی ”۱۸۹۹ء“ میں مظهر عام پر لکے جس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ان کی زندگی کے واقعات کا اور دوسرے حصے میں ان کے عہد خلافت کی انتظامی، تمدنی اور معاشرتی خصوصیات ہیں۔ علامہ نعمان کی طرح الطافی کا مقصد بھی قومی تاریخ کو یکساں ہے۔ اس لیے اس کا ایکس (۱۶) صفحات کا طویل دیباچہ تمام تاریخی مباحث پر مشتمل ہے۔ اس بات کا اعتراف اس کتاب میں دے دیے گئے ذیلی عنوانات سے ہی لگا جاسکتا ہے۔ اس تصنیف کے مصنف نے ذخیرہ مواد اکٹھا کرنے کے لیے نہ صرف ہندوستان بلکہ روم، شام و مصر کے کتب خانوں کی بربہمی کی۔ اس کے علاوہ کئی اہل علم سے ملاقاتیں بھی کیں۔

علی گڑھ کے قیام کے دوران ہی اپریل ۱۸۹۲ء میں اسلامی ممالک کی یہ سیاحت کے لیے بھی روانہ ہوئے، اس کے علاوہ علی گڑھ کے قیام کے دوران ہی انھیں ”شخص اہل علم“ سے بھی نوازا گیا۔

سر سید کی تعلیمی تحریک سے وابستگی کے بعد ہی انھوں نے یہاں قیام کی کہ کھلی تعلیم پر ہی قوم کے درد کا مداوا نہیں، بلکہ جدید کے ساتھ ساتھ قدیم کی آمیزش بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی فکری انحراف کا سب سے پہلا باقاعدہ اظہار ”تفسیر مفسر و شام“ ۱۸۹۳ء میں ملتا ہے۔ ”روم و مصر و شام“ کی سیاحت کے تحت چار مئی ۱۸۹۳ء میں چتر گپتہ اور درود مند علماء کے ہاتھوں ”نمودۃ اہل علم“ کے نام سے ایک انجمن کا پندرہ مئی قائم ہوئی جس کا مقصد نظام تعلیم کی اصلاح، مدارس اسلامیہ کے موافق اتحاد و اتفاق اور مختلف اسلامی فرقوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اپریل ۱۸۹۳ء میں جب اس کے اغراض و مقاصد سے متعارف ہوئے تو انھیں تاریخی میں ایک روشنی کی کرن نظر آئی، لہذا وہ اس تحریک کے ایک سرگرم کارکن بن گئے۔ اس وقت تک ملی سطحوں میں شہرت حاصل کر چکے تھے۔ نمودۃ اہل علم نے جب ان کے ہاتھوں ہاتھ چڑھائی کی تو اس طرح سے وہ سر سید اور علی گڑھ تحریک سے دور ہوتے چلے گئے، یعنی علی گڑھ سے تعلق برائے نام ہی رہ گیا۔ ۱۸۹۸ء میں سر سید کی وفات کے بعد مستقل طور سے مستقل ہو گئے۔

۱۹۰۱ء میں حیدرآباد کی طرف رخ کیا۔ اس سفر کا مقصد حصول ملازمت تھا۔ ۱۹۰۱ء میں ”سرحد و طوم و بخون کی نگاہ سے“ کے عہدے پر ان کا تقرر عمل میں آیا۔ ۱۹۰۵ء تک حیدرآباد میں ٹھہرے، اس تمام کے دوران انھوں نے ”دوسواں لنگھی“۔

اپریل ۱۹۰۶ء میں لکھی گئی۔ ”الاعتراف“ ”تہذیب الاسلام امام غزالی کی سوانح عمری“ ہے۔ امام غزالی کے عہد کے تعلیمی طریقے، غیر جانبداری کی حالت، سلطان وقت کے دربار میں خاموش بل بوتہ، ملک شاہ کی

وسعت و سلطنت اور ملک کا امن و امان اس جہد کی کلی حالت اور نظام الملک کے مانتے میں مصارفِ تعلیم و غیرہ کے تحت جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر امام غزالی کے جہد کے خراسان کی قارئین کی نظر میں ایک تصویر کھینچ جاتی ہے، بہتر انسانی حالات، قیمتی امور اور ملک کے نظم و نسق جتنی چیزوں کو نگاہ بند کیا ہے۔ علامہ کہتے ہیں ”سلطنتِ عباسیہ کے کمزور ہونے پر ملک میں ہر طرف خوف و غبار کی کی ہوا چلی گئی، حکومت و سلطنت کے بہت سے عہدہ دار گھس آئے، ان سب میں ترکوں کا قدم سب سے آگے تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ تمام دنیا پر چھا گئے۔ چنانچہ اس وقت سے دنیا نے اسلام کا سب سے بڑا احصا ان ہی کے قبضہ و اقتدار میں رہا اور آج بھی ہے، سلطانِ حال ترک ہیں، خدیوِ مصر ترک ہیں، کی گاہا یہاں ترک ہیں۔“ اس سے یہ مقصد تھا کہ قلعے کے حلقہ جو بدگمانی طبعی علماء میں پائی جاتی ہے وہ رفع ہو۔ مثلی نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام صاحب کے کالافات میں قلعہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ تصوف نے بھی امام کی فنی اور روحانی تعمیر و تکمیل میں اہم حصہ ادا کیا ہے۔ امام غزالی کے قلعہ و مصلحت کی کتابیں شرعی کتب خانوں میں بہت ہی کم موجود ہیں۔ اسی طرح وہ کتابیں بھی کیاب ہیں جن میں انھوں نے اجتہاد اور آراوی کرانے سے کام کیا ہے۔ اس وقت جو قوم کا مذاقی قلعہ اور مصلحت کی طرف نکل تھا اور اجتہاد اور آراوی کرانے کو کراہیت حاصل ہو رہی تھی۔ اس لیے مثلی نے انھوں کی طرز کی کتابوں کی ملک کے لیے ضرورت سمجھی۔

۱۹۰۴ء میں یہ تصنیف بھی جھڑا باد کے قیام کے دوران ہی لکھی گئی تھی۔ اس کے حلقہ مثلی کا کہا یہ ہے کہ ان کے لیے روٹی کی زندگی کے جو واقعات اور پہلو ہر صبح کشش تھے۔ مولانا رحم کو ایک باغی و بشر کی حیثیت کی سب واقعات کے اندر میں کرامات کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ مولانا رحم کو یکس کی حیثیت سے اور دشمنی کو چھٹا کر اسلام کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

مثلی نعمانی کام میں یقین رکھتے تھے۔ اس لیے وہ ایک کے بعد ایک جامع اور مؤثر رد و میریت کی کتاب مقرر عام پر لاتے رہتے تھے۔ وہ سوانح اور تاریخی تصانیف کو قلمبند کرنے میں یہ مہلکی رکھتے تھے۔ آج دنیا کے کتب خانے ان کی اس طرح کی کتابوں سے اپنی شان بڑھا رہے ہیں۔ ان کی ایسی کتابیں اسلام کی عظمت کو واضح کرتی ہیں۔ مثلی کی ایسی کتب میں ”ملہامون“، ”سیرۃ المصمان“، ”انصاروق“، ”انصوائی“، ”سوانح مولانا رحم“، اور ”اورنگ ذعب ماسگیر پر ایک نظر“ وغیرہ شامل ہیں۔ اپنی ان کتابوں کو دہچہ استناد تک پہنچانے کے لئے دنیا کے بڑے بڑے کتب خانوں کے قدیم ذخائر سے خوب خوب استحکاد کیا گیا ہے اس کے ان کتابوں کے گھر کی طرح کے ستوا، قلمی یا پتھر کی کھجائیں نہیں نکلتی۔

مثلی نعمانی نے ”دورِ اربعہ“ نامی اور مسرتہ الفاظ کی کتابیں ہر طرح کی کتب، ایک کو دنیا نے ادب ”شعرا لجم“ کے نام سے جانتی ہے اور دوسری کتاب ”سوانح انھیں وودیر“ کی حیثیت سے مشہور ہوئی۔

”شعرا لجم“ کل پانچ جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان پانچ جلدوں میں چار جلدیں انکی ہیں، جن میں قاری کے شعراء کے محدود حالات زندگی بڑی تحقیقی و تنقیدی حقائق و حقائق پر مشتمل ہیں، شعراء کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ قاری شعراء کی تاریخ پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ چوتھی جلد میں شعراء کا کلام اور انکی کنز و شاعری کو انصاف کے ترادد میں رکھ کر تو لیا اور پرکھا گیا ہے۔ ہم یقین و اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ”شعرا لجم“ جتنی کتابیں قاری شعراء کی دنیا میں تائید ہیں۔ کیونکہ اس میں تنقید کا بہت اعلیٰ و ارفع معیار قائم کیا گیا ہے۔ جس سے ان کی خرافات کا پتہ چلتا ہے۔“ موازنہ انکی دوسری ”اردو میں موازنے کی اولین کتاب ہے، اس کتاب میں کچھ لغزشیں بھی ہوئیں ہیں۔ جو فطری ہیں، اس لیے کہ موازنے کے موضوع پر یہ پہلی کتاب تھی جسے مولانا ثعلبی نے تقلید کرنے کی جرأت کی۔

مولانا ثعلبی جب معلم گزروا آئے اور قلمروا انھیں اطمینان حاصل ہوا تو انھوں نے آنحضرت ﷺ کی سیرت مقدسہ پر علم اظہار ”سیرت النبی“ کے نام سے لکھی جانے والی اس کتاب کی انکی دو جلدیں مکمل کر پڑھنے کے بعد موازنہ میں آگیا۔ انکی دوسری مرگ پر ہی تھے کہ انھوں نے مولانا سید سلیمان عسکری کو نورا و معلم گزروا جانے کی ہدایت کی۔ وہ آئے تو اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر ”سیرت النبی“ کے مسودہ پر رکھا۔ مولانا سید سلیمان عسکری اپنے استاد کا مذاق و مذاہب کے، چنانچہ مولانا ثعلبی کے انتقال کے بعد ”سیرت النبی“ کی بیعت جلدیں انھوں نے لکھ کر اپنے استاد کی آخری خواہش پوری کی۔ مولانا ثعلبی نے جب ”سیرت النبی“ پر لکھا شروع کیا تھا تو اس کے متعلق اپنے دلی جذبات کو اس طرح بھیج کیا تھا کہ۔

معلم کی مدح کی مہاسوں کی داستان لکھی

مجھے چھ مہم آستان غیر ہوتا تھا

مگر لب کہ رہا ہوں سیرت بخیر ” خاتم

خدا کا شکر ہے یوں خاتم ہاتھ ہوتا تھا

آخر ستاون سال کی قبل عمر میں علم و ادب، تاریخ و فلسفہ اور تحقیق و تنقید کی بے مثال خدمت کرنے کے بعد ۱۴ مارچ ۱۹۴۷ء میں عدم کو سدھار گئے اور اپنے خوابوں کے سرخسے دار اکسٹین کے احاطے میں مدفون ہوئے۔ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، ان کی شہرت ایک مثالی چیز ہے لیکن ان کی یہ شہرت ان کے ہر گہر کا مکمل اظہار ہے۔

☆☆☆

شعبہ اردو، یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ (ایم۔ لی)، فون نمبر 9469123467

مولانا ابوالکلام آزاد

(ایک ہمہ گیر شخصیت)

شخصیت ایسی تھی جو کہ شروع حرکت جسم تا خاک، ہول رنگین، ہوش مستور اور لبہ بے ساختہ اس کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے۔ ایسی شخصیتوں میں ایک نابھہ روزگار، بختل، اللہ، مصدحت اور ہمہ گیر شخصیت کے مالک امام الہند ابوالکلام آزاد کا نام سرچرست ہے۔ ان کی شخصیت کی تعمیر میں، داخلی اور خارجی، بشعوری اور غیر شعوری عناصر کی کارفرمائی نظر آتی ہے جس میں جسمانی، روحانی، نفسیاتی اور ادبی حرکت کی اثر انگیزی موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے ایسی گھٹی ہوئی ہیں کہ ان کی قوت کا اعزاز، مالک، مالک لگانا دشوار ہے۔

آزاد سے پہلے یا ان کے بعد بعض ایسی شخصیت وجود میں آئی جنہوں نے ادب کو نیا رخ ان معانی میں کیا لیکن کسی کو مولانا آزاد جیسا امتیاز حاصل نہیں ہوا۔ اس لئے کہ ان کی ہمہ گیر شخصیت نے زندگی کے مسائل و کشمکش کو ادب کے سانچے میں ڈھال کر ایک نئی لادریہ نگاہ سے منظر کیا، اسے نیا موزون اور اس کے دھارے بدل دئے۔ ساتھ ہی اصطلاح تو ہمہ معاشرے کی خاطر اپنی جان کو قربانی کر لئے مگر تے رہے اور قوم کو خواب غفلت سے نکال کر حقیقت کی تعبیر سے روشناس کرایا۔ اس نسبت سے انہوں نے امام الہند کا سوا اپنے سر بڑھوا لیا۔ ایم ہوٹ ابوالکلام آزاد کے عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس مسلک کا اظہار کیا خوب الفاظ میں کرتے ہیں:

ادب کھتہ دال تو ہے خلیب خوش بولیاں تو ہے
لام الہند تو ہے قلابہ مصدحتاں تو ہے
جنگلا قوم کو تالو لے تیرے خواب غفلت سے
فلد کیا ہے اگر دماغ کا رواں تو ہے

مولانا کی مرکب شخصیت کی انفرادیت کو نہ نظر رکھا جائے تو یک وقت بہت سی شخصیتیں بنیں نظر آتی ہیں۔ وہ ایک ماہر تعلیم، کامیاب عالم دین، ماہر اصطلاحات، مفسر القرآن، سرور خیال، لوگر انگیز مصطفیٰ، بے باک صحافی، جدوجہد اور مدد، اصطلاح معاشرہ و رہنمائے قوم کے طہر دار، حق شناس

لیڈر، شعلہ عیان، خطیب، آزاد کی وطن کی خاطر سرٹھنے کا جذبہ رکھنے والا سپاہی اور نہ جانے کتنی خوبیاں ان کی زرات سے جڑی ہوئی ہیں جسے چند صفات میں سینہا سمندر کو زوے میں سمیٹنے کے ماندر ہے۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو ترشے ہوئے ہیرے کی طرح روشن و تابناک ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ICON بن کر ہے اور ہر حساس نوجوان کے لئے ایک IDOL ثابت ہوئے۔

آزاد کے بارے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ سادگی، پرکاری اور مددگاری ہی ان کی نمایاں خصوصیت تھیں بلکہ یہ کہنا سالکانہ ہوگا کہ آزاد وہ واحد شخص تھے جس نے ہندوستان میں اپنے وطنی و وطنی، خوشنوازی اور قلمی کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کر کے کل نئی نوع انسان کو اخلاق و ملت اور مذہبی تقصیب سے نکال کر نئی روش پر گام حراں کیا اور اپنے فن کے ذریعہ ادیب کو اپنی سیرت و شخصیت کا تر جمان بنایا۔

سر زمین ہندوستان کے ہر سراسر مولانا کی الدین احمد تارنگی نام غیر درخت لیکن پورے عالم میں شہرت مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے پائی۔ ان کی پھر آگس ۱۳۰۵ھ بمطابق ۱۸۸۸ء میں مرز شین کے معطرہ میں ہوئی۔ خدائے انہیں خدا داد و تقویٰ سے لوارا تھا یہی سبب ہے کہ کم عمری میں ہی علم و ادیب کے طہارہ کو من گئے۔ آزاد کو وسیع لہجہ کی کا پہلا سبق اپنے والد محترم مولانا خیر الدین سے ملا جو ایک خاموشی عالم اور ذہین و جہلست و جہت رکھنے والے فرد تھے۔ وہ صرف سر پرست و گراں ہی نہیں بلکہ بذات خود آزاد کے استاد و معلم ہے۔ اس کے علاوہ کہن کے کرد و پیش میں والد کے مقرر کردہ اساتذہ جن میں مولوی یحیوی، مولوی بہلولی، مولانا مٹھوی، مولانا سجاد حسین، مولوی محمد عمر، سید باقر حسین، مولوی محمد شاہ رام پوری، مرزا محمد حسین، فاضل علی دیرہ کے نام ان اساتذہ کے صفحہ میں آتے ہیں جن سے انہوں نے مشق و تقلید پر آن وعدہ پوری وطنی و ملی مطوعات کے علاوہ زبان عربی فارسی ادبیات کے ساتھ شاعری کے فن کے متعلق بھی جا کاردی حاصل کی۔ ان عظیم المرتبت اساتذہ کی ترمیم اور خود ان کی دل گیری نے علم و ذہانت کو جلا بخشا۔

ادیب کے ہر میدان میں مولانا تقدم فرما ہوئے۔ اردو ادیب کے فکوتہ نامن میں انہوں نے پیش کیا خوش صورت اور صحت مند پورے لگائے تھے جو آج بھی دلکشی اور کیفی کے ساتھ قارئین و مشت ہے۔ کھڑے ہیں۔ آزاد کو اسلامی مذہب و تہذیب سے بڑی رغبت تھی اس لئے کہ ان کی وطنی تربیت اس ماحول میں ہوئی جس ماحول میں الہیات و متقلات کا تصور سر جو تھا۔ ان کے والد جو خود بڑے جدید عالم اور با عمل مولوی تھے مولوی دہر شہر ہونے کی جہ سے بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ مولانا کے لکھن پور ایسے اثرات عرب ہو جن میں رموز و طریقہ و معرفت الہی کی باتیں شامل ہوں۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے

مضمون شہیدہ زینگوں کا انتخاب کیا جس نے مولانا کی ہم نشینی، وارداتِ قلبی کو ابھارا، اس کا اثر ان کی تصنیف پر جا بجا دکھاتا ہے۔ انہوں نے غزلی عالمِ مثنوی کی حیثیت سے قرآن شریف کی تفسیر اس طرح کی کہ ابہام و شکوک کے حصار ٹوٹ کر حقیقت سے روشناس ہوئی۔ اس کے علاوہ اچھے ہوئے غزلی مسائل کو اپنے وسیع و دورا نستہ طور پر اس طرح حل کئے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ مولانا کی شخصیت کا نشوونما اس کا ارتقا محض ترجمانِ القرآن کے طبعِ اول اور طبعِ حالی تک محدود نہیں رہا، ان کی سطر و دعویٰ کی سمت ”الہامی“ کے زمانے سے بدلا۔ اس رسالے کی اشاعت سے انہوں نے مثنوی القرآن کو ترجیح دی۔ چنانچہ قرآن کی نسبت سے مولانا آزاد کے نقطہ نظر کا اعتراف ان کی تصنیف ”الہامی“ سے لگایا جاسکتا ہے۔

مولانا کی نظم و ادراک و قلبی حسن اور خالصانہ طریقت نے انہیں ماہرِ اسلامیات کا طہر دار بنا دیا۔ اسلام کی عیسائی کے ساتھ محض ۱۱ سال کی عمر تک مخالفت کے اہم پتے سے بھی جڑ گئے۔ مخالفت سے جڑنا ان کے ایمانی و دینی کا تقاضا تھا لیکن ان کی نشوونما جس ہولناک تاریخی حالیہ سانچ میں ہو رہی تھی شاید اس مہم کے کلین میں دسپے پیچے ہوئے انتہا بات کی آہستہ دہکن چکے تھے۔ لہذا انہوں نے مخالفت کا سہارا لیا تو ایک بے خبر اور اپنے ہی نئے سرشار قوم کوئی آگاہیوں سے بہرہ ور کرنے کی غرض سے۔ ابتدا میں وہ چھوٹے بڑے بہت سے اخبارات سے منسلک رہے مثلاً ”تیرنگ عالم“ ”لمسناح“ ”احسان الاخبار“ ”ماہِ سرسلسلہ الصدق“ ”ماہِ سہ ماہیہ“ ”آوازِ کوئٹہ“ وغیرہ۔ لیکن باضابطہ طور پر مخالفت نگاری کا آغاز ہشتاد و ”الہامی“ (جولائی ۱۹۱۳ء انگلستان) سے ہوا۔ عہدِ اردو صحافت کی دنیائیں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ ”الہامی“ کے بعد ”ابلاغ“ بھی نکلا لیکن پانچ ماہ بعد بند ہو گیا۔ آزاد وطن کا اور نظریاتی طور پر اپنے رسالے کے ذریعہ ملکِ قوم میں سیاسی بیداری پیدا کرنا چاہتے تھے۔

آزاد کی تصویبیت بطور صحافی تک ہی محدود رہی بلکہ شاعری کے گلاستاں میں بھی انہوں نے خوشنما اور رنگ بھول کھلائے۔ شاعری جس کے لئے ایک لمبی شعورِ قومیت گہرا اور جدت فکر کی ضرورت ہوتی ہے، ان تمام خصوصیات کی آبیاری خوش السلوبی کے ساتھ اپنی شاعری میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر قویہ ہے کہ اس انقلابی ذہن کے پیچھے ایک روحِ انانیتیز، احساسِ پرست اور جذباتی خیال کا محض چھپا ہوا ہے۔ ان کی شاعری میں روحانیت کا رنگ کارنگ ہے مگر ان کو خالصتہً روحانیت کے صف میں شامل کرنا غلط ہوگا۔ اس لئے کہ روحانیت کے مخصوص تاثر کی اور قلبی کے ساتھ انسانے کرنا کی کی وہ بھی آج ملتی ہے جو دلوں کو کرباتی ہے ان کا اندازِ مزاج شاعری قلبی و لفظ ہے، ان کی شاعری میں جو روحانیت اور دھندلکاؤ کا اثر نہ پڑے یہ وہ ظاہری طور پر جنوں و اشتعلی کے سرخشنہ نظر آتے ہیں مگر باطنی طور پر ان کا اثر سب ذوقی نظام ہی کچھ ہے لیکن اس کلکشن سے ان کا شعری حسن بھی کبھی محروم نہیں ہوا۔ انہوں نے

لفظیات کو کئی مستوی پر دے کر اپنے تحریریے کی ترنمیں لکھنے پر خیالات، احساسات سے شاعری کی صنعت کاری کی۔ سہر حال مولانا داؤدی شعر و شاعری میں زیادہ دقت محسوس نہیں ہے لیکن اس دقت میں انہوں نے شاعری کے پیش ہر خوبصورت پھول نکال دئے۔ ان کی نثر کا کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں:

وہ فرم دل ہوں، دوست کی مانند مد دیا
 دشمن نے بھی جو اپنی مصیبت کا بیان کیا
 یوں تو جہاں میں قاتل و جلا و ہیں بہت
 تم فردو عالم میں جو قسم آسمان کی

آزادی ہمہ گیر شخصیت کا کوئی بھی پہلو اہمیت سے خالی نہیں۔ انہوں نے جہاں عالم دین کو پھیلایا وہیں اردو میں ترجمہ القرآن کا نورسوز پیش کیا۔ جہاں صحافت کے ذریعہ شعور بکرا اور شعلہ بھائی کو واضح کیا وہیں شاعری میں اردو فارسی زبان سے نئے جوت جلائے۔ شاعری کی پرستش تشریف اصفاف پر انہوں نے بہت کام کیا۔ ”مطلانی حق“، ”مسلمان محرومت“، ”تھارے“، ”خطبات آزادی“، ”نور اور ابوالکلام آزاد“، ”تار و مضامین مولانا ابوالکلام آزاد“، ”تحریر کی طمان (جو بعد میں ”قول لیل“ کے نام سے شائع ہوا) وغیرہ اس کے علاوہ خطوط کے ذریعہ اپنی شخصیت کا گونا گونا پانے ان کی ہر اہمیت جذبات کا مجموعہ ”الہدال“ کے نام سے شائع ہوا جن کا تنقیدی جائزہ متعدد اہل قلم حضرات نے بھی کیا۔ لیکن کتب کا رسی میں ”ظہار خاطر“ کے توسط سے ان کی ادبی مسیاری اچھا نہیں ملتی۔ کتب گاہ دہری میں انہوں نے نئی مجموعہ شائع کئے۔ مکتبہ ابوالکلام، قشش آزاد کا روان خیال، ہمدردی و تہکات آزاد، ظہار خاطر وغیرہ لیکن اس ضمن میں ”ظہار خاطر“ کی ہی اہمیت و محبوبیت کی کہ جسے میں نہائی اس لئے کہ اس میں مولانا کی انفرادی شان نظر آتی ہے۔

”ظہار خاطر“ مولانا آزاد کی زندگی کا آخری اور جامع تحریر ہے۔ جہاں انہوں نے ۱۹۳۷ء سے ۱۹۳۵ء کے درمیان اسیری میں لکھے۔ اصل میں یہ خطوط نہیں ایک طرح کا مضامین ہے جس میں زندگی کی تفصیلات اثر انگیز ہے۔ اس میں ان کی ذاتی حالات، شاعری، حالات، ان کی تعلیم، ملاقات، تعلیمات اور ان کے کردار کی تفصیلی عکاسات کے ساتھ دیگر موضوعات طرافت جوتق ملاحظہ ہر مشاہدہ احساس تہائی فلسفیانہ خیالات، مدد و سبب، محافت، وقایع، بیوقوفی، موت، بیوقوفی، پاداشی، بطور انتقاد و فکرو مستقل کی تفصیل ملتی ہے۔ آزاد کی شخصیت و سیرت سے آراستہ ہونے کے لئے اس سے بجز اور باوقوف کوئی ماخذ نہیں۔ اس خطوط سے آزاد کی آراء و افکار کا ہی پتہ نہیں چلتا بلکہ زندگی کے پرشورہ گوشے بھی بے نقاب ہوتے ہیں۔ بالخصوص مولانا کو موتیقی اور ستارہ پر مدد حاصل تھا۔

مولانا آزاد کی شخصیت کا آزادانہ اور ہر جمعی اور تقاسم ہونا ک و محدودی دور میں ہوا جب ذات پات کی بنیاد پر سماجی تباہی، نسلی امتیازات، انحصار اور مذہبی تحصب کا تاننا تارنا جا رہا تھا سماجی و اقتصادی ماحول میں مصیبت کا گنوج کھیل کھلا جا رہا تھا سر زمین ہندو اہل حق اور معاشرتی اقتدار خطرے میں تھا، عالمی کساد بازاری بھی موجود تھی اگر بڑھکراں اٹھائی، اقتدار کے ذریعہ بے تصور ہندوستانوں کو کٹل قارت گیری کے لئے چڑھ رہے تھے، نوآبادیاتی رجول کے طور پر ہندوستان کی سیاست میں ایک فرقہ وارا نہجیت کا بیج بھی بویا جا رہا تھا جس سے ہندوستان کے فرقے خاص کر ہندو اور مسلمان کے درمیان کش اور مسلک جھڑی سے بڑھتے جا رہے تھے نیز کہ ہر فرقہ یا طبقہ یا طبقہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی سعی کر رہا تھا۔ یہی وہ تناظر ہیں جس میں ابوالکلام آزاد کے آفاقی نقطہ نظر کی تشکیل ہوئی۔ بلاشبہ عالم انسانیت نامہ نہ حالات اور عالمی اقتصاد کارکناری ہوئی تھی لیکن والد محترم کی دی ہوئی تربیت، سرسید کے خیالات کا اثر اور بنگال کے انقلابیوں کی ہم رکابی نے ان کے احساس شعور، فکر کی جھٹ، ملل یکم کو بھلا بخلا اور انہوں نے مسلسل جھڑول سے ہندوستان کے پیچیدہ مسائل اور برطانوی سامراج کے خلاف آواز بلند کی اور عالم ہندوستان کی ذہنیت کے دھارے کو بدل دیا۔

آزاد نے سب سیاست، رسم و رواج ہر میدان میں اجتہاد کے قائل تھے۔ ہر میدان میں نہیں نئی راہیں تانیں۔ ہمارے لئے اندر جری راہوں میں مضمیں روشن کئے، ملک و ملت کا درس دیا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ مولانا اپنی ذہن تربیت، مافخر تاثر اور تجویزیت کیفیت کے دور سے ہی قوم پروری، ملی ورد و ہمدردی اور انسانیت دوستی کا شعور رکھتے ہیں۔ ان کی اندر لائی تصنیف،، اہل مال،، اس بات کی ضمانت دیتا ہے جس میں بے باکی اور بے تکلفی کی رقت انگیز تجویز اور جرأت آمیز لہجہ کے پیچھے ملل خدا سے والہانہ محبت کی گہری لہریں موجو ہیں۔ مولانا اپنے مخصوص اعزاز میں بیک وقت دو طرفہ قیادت کا بوجھ سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک طرف عالم دین سے بے پناہ محبت اور برداران اسلام سے شفقت دوسری طرف تحریک آزادی کے ذریعہ ہلکی سیاتر کی کوئج آزادی میں بدلنے کی خواہش۔ گویا آزاد کا سراپا لگرونی احمد سے لے کر تحریک آزادی ہند پر ختم ہوتا ہے۔

مالی برادری کے حامل نظریہ حیات نے مولانا آزاد کے خیالات میں اتنی وسعت اور دل میں عالم انسانیت کے لئے انکی دوسری پیدا کردہ ملک کی چھوٹی سے کل کر عالم و ملتیت کے علمبردار بن گئے۔ انہوں نے قومی مفاد کو مذہبی ٹھگ نظری کی قربان گاہ پر بھی نہیں چڑھایا، مذہب کی بنیاد پر لوگوں سے نفرت کرنے اور خون بہانے کی تعلیم نہیں دیا بلکہ دوسروں کی بھلائی، جسد و قیومیت اور انسان دوستی کے نظریے کو رائج کیا۔ انہوں نے ہمیشہ فکر و مل کے جاوید حیات سے صرف اور صرف ملک کے ٹھگے ہارے

مہمہائیں اس کو ساریے عالیت فراہم کرنے اور آگے بڑھنے کا جذباتی رجحان پیش کیا ہے۔

مولانا آزاد کی اصطلاح اور اصطلاحی اصطلاح کے ساتھ انسانی قدروں پر منحصر کرتی ہے اس بلدی نظریے کے آئینے میں وہ لوگوں میں اتحاد اور قوم سے یکجہتی کا درس دیتے ہیں۔ آزاد نے ہندوستانی قومیت کی علم کو بلند کیا ہے۔ تاخیر در ہے کہ وہ اسلامی مذہب و تہذیب خاصیت راجت رکھتے ہیں لیکن مذہبی اظہار سے اچھا پسند و نرسید کے کاٹل نہ تھے۔ جس لاشعوری رجحانات و مصلحتات کو اپنی وطنی لگتی لگتی انکار سے باز رہتے ہیں وہ قومی یکجہتی اور عطف تہذیبی روایات کے حامل ہے۔ بالعموم آزاد جس شخص پر یہ کی آجہاری کرتے ہیں وہ ان کی قوم سے انس، محبت، ہمدردی کی وجہ کی دلیل ہے اس بات کی یقین کے ساتھ کہ اگر قوم متحد ہو کر میدان گل میں آئیں تو فرقہ پرستی اور اچھا پسندی کی سیاسی طاقتوں کو شکست دیا جاسکتا ہے۔ آزاد مذہبی مصلحتات کو قومی یکجہتی کے لئے بنیادی طور پر غلط قرار دیتے ہیں۔ وہ سیاسی، سماجی پس منظر میں لوگوں کو مذہبی شک و خیر کی اور مصیبت سے اور پرانہ فرقہ پرستی و صدامت کی ساتھ چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ کیونکہ یہی مذہب اسلام کی بھی تعلیم ہے اور یہی تعلیم دنیا کے دیگر مذہب کی بھی ہے۔ آزاد اپنے آفاقی ضابطہ حیات اور شکست حیات سے قومی یکجہتی، ہمدردی، ہمائی جارجی کے نکات کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں فرقہ بندی اور ذات پات سے انتہائی نفرت تھی۔ مجموعی طور پر آزاد اپنے باہمی محبت، وطنی رابطہ، محبت ہمہ وقت اور صاف اور صاف کوئی سے لوگوں کا کمال اتفاق کا حق دیتے ہیں۔

آزاد کی جمہوریت اور ایہیت میں ان تمام خصائص کو ایسی نمایاں حیثیت حاصل ہے جن سے ان کی انفرادیت کی ساخت قائم ہوتی ہے۔ آزاد کی ہمدردی کا وہ تاثر پہلو جس نے پورے ایک دور کو متاثر کیا ان کا تعلیمی نظام تھا۔ وہ اپنے تعلیمی فلسفے کی بنیاد شرق و مغرب کے تاثر میں رکھتے ہیں۔ ان کا پاکیزہ خیالات، بشری طبیعت اور بالغ انگریزی اس بات پر حتمی ہے کہ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ملک کے لوگوں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے اور سماج کی پیدا شدہ کمزوریوں سے نبرد آزما ہوا جاسکتا ہے۔ اس نسبت سے انہوں نے تعلیم و تربیت کے ہر پہلو پر بحث کیا۔ سیاسی اور تعلیمی کل تعلیمات پر بھی زور دیا۔ آزاد کی اسی سرسوں مصنف ہے کہ آج ہم درس و تدریس کی اپنی کالج اور یونیورسٹی سے آراستہ ہیں۔ نیز اپنی نمونہ کارنامے کی بنیاد پر آزاد ایک عصری شخصیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ گویا آزاد وہ کو ہر ناایب ہیرا تھے جنہوں نے اپنی شخصی بنیاد میں اخلاقی استقامت، یکجہتی، روشن خیالی، ملی آفاقی اور انسان دوستی کی نبوت و عمر کی کے ہر روز پر دیا ہیں اپنی اولیٰ تعلق کو مستوی اور قومی طور سے بلند مقام صلا کیا جس نے پھر سالوں کے بعد نہ صرف آزاد کو ہمدردی شخصیت کے پہلے صف میں پہنچا دیا بلکہ ان کی ذات آج تک اور آنے والی لسٹوں کے لئے ایک مثالی حیثیت احمیہ رکھتی۔ (19803580504@gmail.com)

مولانا ابوالکلام آزاد: ایک کثیر الجہت شخصیت

مولانا ابوالکلام آزاد ادبی عبادت کی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ خاص کر اردو ادبیات کی تاریخ میں مولانا آزاد کا نام دورِ عثمانی ستارے کی مانند ہے۔ ان شخصیتوں میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام فرسٹ ہے جنہوں نے اپنی قوم کو بیدار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا اور عالمی سطح پر اپنی بھکانے والے کا جذبہ پیدا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے افکار و خیالات کے ذریعے ملک و قوم کی جو خدمت انجام دی وہ قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ انہوں نے جہدِ عالم، ایک زیر دست صفائی، بے بدل دانشور، مہرِ سیاست، منفرد مسٹر قرآن، عظیم قومی رہنما، منظرِ فلسفی اور لگی تعمیر رتی میں جھروں والا کیا اس کی نظیر مشکل ہی سے کہیں اور ملے گی۔ وہ کچھن سے ہی بہت ذہین تھے اور انہیں شروع سے ہی تعلیم و ادب سے دلچسپی تھی۔ جس کا اعزاز اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ بارہ سال کی عمر میں ہی آزاد کی غزل ”ارمغانِ فرخ“ بھیجی جس میں شائع ہوئی۔ اس غزل کے بارے میں مولانا نے خود اس طرح لکھا ہے۔

”یہ اشعار اب کس قدر رنحو معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان ہی اشعار نے لوگوں کو تعمیر کردہ قبا آج بھی جب کہ تجلیں برس کر چکے ہیں اپنی وہ خوشی محسوس کر رہا ہوں جو مجھے اس وقت محسوس ہوئی تھی، جب ”ارمغانِ فرخ“ میں یہ غزل چھپ کر آئی تھی اور زندگی میں پہلی بار میں نے اپنا نام رسالے میں چھپا ہوا دیکھا تھا۔“

(مولانا ابوالکلام آزاد: شخصیت اور کارنامے، ضلکی انجم، ص ۶۸)

اس کے بعد شاعری کے کئی نئے اور رسالے نکالے جن میں غزل ”تیر رنگِ عالم“ اور رسالہ ”غنیغزل“ رسالہ ”سنان الصدوق“ رسالہ ”انہلک“ وغیرہ شائع ہوتے رہیں۔ مولانا آزاد کا آبائی وطن دہلی تھا مگر ۱۸۹۷ء میں ان کے والد نے مستقل طور پر کلکتہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ابوالکلام آزاد کے دہلی میں شاعری کا شوق صبا و صا واد سہرا دی نے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ دہلی میں ان کی اور دلیج دہلی سے بھی اصلاح لیتے تھے۔ ۱۳ اپریل ۱۹۰۴ء کو آزاد نے انجمنِ حمایتِ اسلام لاہور کے اجلاس میں شرکت کی، جہاں پہلی بار ان کی ملاقات مولانا وجہ الدین سلیم پانی پتی سے ہوئی۔ جنہوں نے آزاد کا تعارف مولانا الطاف حسین حالی سے کرایا تھا۔

مولانا آزاد طالبِ عالی کے زمانے سے ہی انسانِ روحانی و قومی یک نگاہ اور حب الوطنی کا دم بھرنے لگے تھے۔ انہوں نے مذہبی اور نسلی اختلافات کی بجائے سے ترویج کی اور بلا تفریقِ مذہب و ملت بیچ آ رہے، بالبرکات۔

ہمارا حال و حال کو آہائی کی سبب، ہمارا دور کی اور انسان دوستی کی دھڑکتی ہوئی۔ وہ ملک میں امن و امان اور قومی آزادی کے لیے مختلف محاسب کے ہاں بھی اشتراک و اتحاد کو گزیر خیال کرتے تھے۔ اس سلسلے میں انھوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو ملی مومن کے طور پر پیش کیا۔ مولانا آزاد کی ۱۹۰۵ء میں بنگالی اخبار پابند رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقات ہوئی تھی جس میں ملک کی آزادی کے سلسلے میں ان کے خیالات و افکار سے مطابقت نظر اہمال سے تمام حیات ان کی تیار پر ہفتا پر اور ملی اقدام کو پیش نظر رکھا گیا۔ جس سے مولانا آزاد کی قومی جنگی کے نظریے کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ خود سے دیکھا جائے تو مولانا آزاد کے قومی جنگی کے نظریے میں سرسید کے نظریات اور افکار کی صدا کے بازگشت سنائی دیتی ہے اور اگر محاسب کی نظر سے دیکھا جائے تو اس بات کے اعتراف کرنے میں تاہل نہیں ہوگا کہ مولانا آزاد اپنی اشتراک اور قومی جنگی کی تبلیغ و اشاعت میں اپنے عرصہ سے کافی آگے نکل گئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مولانا آزاد نے قومی اتحاد کے نظریے کو رد ہوتی طور پر پیش نہیں کیا بلکہ اس کی تحریک انھوں نے مذہب سے حاصل کی تھی اور قومی اتحاد کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے افکار و خیالات کی تشکیل و تبلیغ کی تھی۔ ان کے اس عمل نے صد ہا قلوب کو حشر کیا اور کم عرصے میں ہی مسلمانوں میں ایک اٹھ کھڑا انقلاب رونما ہوا۔ مارچ ۱۹۴۷ء میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے نام گزرا کہ اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے متنبہ کیا تھا:

”ہم میں اگر ایسے ہندو دماغ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہزار سال پہلے ہندو دماغ کی دالیں لے آئیں تو انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان دماغ سوچ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اس گزری ہوئی تہذیب اور معاشرت کو بھرتا زار کریں جو ایک ہزار برس پہلے ایمان اور وساطت ایمان سے لائے تھے تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں، بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی عمل ہے اور حقیقت کی سر زمین میں ایسے خیال اگ نہیں سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید (Revival) کی مذہب میں ضرورت ہے۔ مگر معاشرت میں ترقی سے انکار ہے۔“

مولانا آزاد کے امن و امان اور قومی اتحاد و اتحاد کے پیغام کو آج بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو گزشتہ وقت میں تھی بلکہ آج جب کہ ملک میں مذہب کے نام پر معاشرت کا بیج بوجھا جا رہا ہے، مولانا آزاد کے اس پیغام کی اہمیت و افادیت اور بڑھ جاتی ہے۔ سرسید احمد خان نے بھی قوم کی خاطر بہت قربانیاں دی تھیں جن کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں لیکن سرسید نے تہذیبی اشراک اور قومی اتحاد کی بنیاد پڑائی اور سماجی اصولوں پر مدد کی، جب کہ مولانا آزاد نے مذہب کے سامنے مسلمانوں کو قومی جنگی اور حب الوطنی کی دھڑکت

دی۔ یہی سبب تھا کہ سرسید کے مقابلے میں آزاد کے پیغام کو زیادہ مقبولیت اور پائیداری نصیب ہوئی۔ اس سلسلے میں ان کا ذہن اس وقت صاف ہو گیا تھا جب انھوں نے ۱۹۰۸ء میں مشرق وسطیٰ کا سفر کیا، جہاں ان کی ملاقات اسلامی حریت پسندوں سے ہوئی۔ انقلاب پسند بنیادوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں وہاں کے مسلمانوں کا کوئی رول نہیں تو انھوں نے اس پر جبرانی غبار کی اور ملک کی آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد کو شرعاً اولین قرار دیا۔ اس طرح مولانا آزاد کے یحییٰ اور اتحاد کے نظریے کو وحدت و حریت ملی، اسباب انھیں اور پختہ یقین ہو گیا کہ جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کی شرکت ناگزیر ہے۔ انھوں نے جولائی ۱۹۱۲ء میں اپنے افکار و خیالات کا ترجمان ”الہامی“ مکتبہ سے جاری کیا تو آغا شاحت سے ہی مسلمانان ہند کو جدوجہد آزادی میں شرکت کی دعوت دینی شروع کی اور مسلمانوں کے لیے تحریک آزادی میں حصہ لینے کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

”پاور کیے ہندوؤں کے لیے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا داخل حب الوطنی ہے مگر آپ کے لیے ایک فرض دینی اور جہاد فی سبیل اللہ، آپ کو اللہ نے اپنی راہ میں ٹھہرنا دیا ہے اور جہاد کے معنی میں ہر وہ کوشش داخل ہے جو حق و صداقت اور انسانی بہنرا حق کو دفاعی کے طور پر کرنے کے لیے کی جائے۔“

(الہامی، ۸ دسمبر ۱۹۱۲ء، ص ۱۱، اول، ج ۳۳، ص ۱۱)

مولانا آزاد نے صبری علوم سے دیکھنے کے باوجود مغربی اور مشرقی علوم کو یکساں اہمیت دی۔ وہ تعلیم کو محض مابلی مصعب کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے شخصیت سازی اور صالح معاشرے کی تشکیل و تعمیر کا وسیلہ خیال کرتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اپنا تفریق مشرقی اور صبری دونوں علوم سے استفادے پر زور دیا۔ انھوں نے خود اپنی ذہانت اور محنت سے مشرقی اور صبری علوم کے تقریباً تمام شعبوں مثلاً زبان و ادب، تاریخ، فلسفہ، سائنس، جغرافیہ، موسیقی اور آرٹ میں خاص واقفیت حاصل کی اور ان کی ترقی و ترویج پر زور دیتے رہے۔ مذکورہ دونوں علوم سے یہ مناسبت صرف خیال کی حد تک محدود نہیں تھی بلکہ انھوں نے اس کے فروغ کے لیے کوشش بھی کی۔ چنانچہ جب وہ آزاد ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم بنے تو اس وقت باقاعدہ طور پر علوم و فنون کے تمام شعبوں کی یکساں ترقی کی کوششیں کیں اور متعدد اداروں کی بنیاد ڈالی۔ مثلاً یونینوی گراؤنڈ کیمپ، سکولری ایجوکیشن بورڈ، ماہیہا، طین کاؤنسل فار ہسٹریکل ریسرچ، لاطین کاؤنسل فار مشنل سائنس، ریسرچ، لاطین کاؤنسل فار کلچرل ریسرچ، لاطین کاؤنسل فار ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ، لاطین کاؤنسل فار میڈیکل ریسرچ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ صبری علوم کے ساتھ ساتھ مولانا آزاد نے بحیثیت وزیر تعلیم برہمی تعلیم کے فروغ کی بھی کوشش کی اور جی الوٹج ان اداروں کو مالی امداد فراہم کی۔ مولانا نے خواتین کی تعلیم کو غیر معمولی اہمیت دی۔ اپنے

آفاقی شخصیات کی اور ملی خدمات کا جتنی بھی نتیجہ جوازہ
 زمانہ وزارت میں انھوں نے تعلیم کا جو خاک تیار کیا تھا اس میں عورتوں کی تعلیم کمر ووں کے برابر اہمیت دی
 گئی تھی۔ مولانا آزاد نے اپنے رسالہ ”لسان الصدق“ میں جن مقامات کا اعلان کیا تھا وہ مقاصد حسب
 ذیل ہیں۔

۱۔ ”سوشل ریفارم: یعنی سلسلہ انوں کی معاشرت اور سومات کی اصلاح۔

۲۔ ترقی اور ترقی: یعنی اور زبان کے علمی لٹریچر کے دائرہ کو وسیع کرنا۔

۳۔ ملی مذاقی کی اشاعت بالخصوص جنگ میں۔ ۴۔ ترقی: یعنی اور ترقی یافتہ پر مشغول کرنا۔“

(لسان الصدق ۲۴ نومبر ۱۹۰۳ء، جلد ہمارہ، ص ۱۷۱)

مولانا آزاد نے سرسید کی طرح مذہبی اصلاح کی کوشش کی لیکن انھوں نے مسابک و حاکم پر
 عمل نہیں کیا، بلکہ قرآنی تعلیمات اور اشاعت نبوی کا اپنی دعوت کا وسیلہ بنایا نیز قرآن کریم کے سنجیدہ اور
 استدلالی اسلوب میں مسلمانوں کو خطاب کیا، جس نے ان کے دلوں کو تڑپایا اور دوع کو جوہریت بخشی۔ گویا
 سرسید کے ”تہذیب الاخلاق“ کے مقابلے میں ”الہدایا“ نے اصلاح و دعوت کے کام احسن طریقے سے
 انجام دیا۔ ”الہدایا“ کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ بہت کم عرصے میں اس کی اشاعت گنتیں ہزار تک پہنچی گئی
 تھی۔ بہر حال یہاں مولانا آزاد کے کارناموں کو مصلح طور پر جان نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا آزاد کے
 کارناموں کو جان کر دیا کو کو دے میں بند کرنے کے برابر ہے۔ مولانا آزاد کی شخصیت، افکار اور انکی
 خدمات کے مطالعے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے اہم شخصیت تھے اور اس اہم شخصیت کو مصر
 حاضر میں انکی اپنی اہمیت برقرار رہی ہیں۔ مولانا کے کارناموں کو انکی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ مولانا نے
 قوم کی اصلاح کی جس طور کوششیں کیں وہ اس وقت کے حالات و مسائل اور ان کی اٹلا پیچ کا تھلا
 تھا۔ انھوں نے نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ نئی سست و رفتار دینے کی کوشش کی۔ مصر حاضر میں قومی اتحاد
 سیکر ازم، مشترکہ تہذیب اور جمہوریت کا نام لینا اگرچہ لینا ہی نہیں کیا ہے مگر اس کی روح غالب ہو گئی ہیں۔
 آج اگر باپ گر و نظر کے لئے کیا سوچتے کی بات نہیں ہیں کہ اگر مولانا زندہ ہوتے تو وہ خاموشی سے ان ہی
 اصولوں اور قومی مقصدوں کا خون ہوتا ہوا کہتے، کیا وہ مصر و ستان کی روحانی اور اخلاقی قدروں کو اس طرح
 پامال ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت کرتے، کیا وہ انسان، انسانیت، اہل و انصاف، مساوات، صداقت اور
 آفاقی تکنیکوں کا علم بلند کرنے کے لیے مردانہ اور میدان میں نہا جاتے؟ یہ چند سوال ایسے ہیں جو مولانا
 کی مصیبت کی روشنی میں آج اگر باپ نظر کو جو مستقر کر مل جاتے ہیں۔

☆☆☆

Email: no: zakirbrahimpara@gmail.com,

Mob: 7508492817/9056808859

اگست۔ 2018

بچ آج ماہیر کو طر

انتظار حسین کا افسانوی ادب

(ہجرت کے کرب، ماضی کی بازیافت اور اخلاقی اقدار کے زوال کا الیہ)

انتظار حسین کے افسانوی ادب میں ہجرت ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ناول ہو کر افسانہ ہجرت کا قصور ایک بحرانی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ سبیل احمد کے ساتھ ایک اعتراف میں ان کا یہ کہا کہ ان کی دعویٰ میں ہجرت بہت شروع ہی نہیں آجی تھی کہ جب وہ اپنی ہستی سے اٹھ کر دوسرے شہر یعنی بمبئی چلے گئے، ایک انوکھے تصور ہجرت کو پیش کرتا ہے۔ ہجرت، ماضی کی بازیافت اور یاد کے حوالے سے طاہر مسعود، انتظار حسین کی اسی کیفیت پر گرفت کرتے ہیں اور ایک اعتراف میں ان سے پوچھ بیٹھے ہیں کہ آخر وہ اس ہجرت کے لمبے سفر کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اب اس سوال اُن (انتظار حسین) کو اسے دست دیکھنا چاہئے اور یہ بھی کہ ہجرت کے علاوہ کئی مسائل ہیں۔

انتظار حسین کے نزدیک تو افسانہ لکھنا بھی ان کے لئے اپنی ذات سے ہجرت کرنے کا عمل ہے۔ جانتا چاہیے کہ انتظار حسین تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کر جاتے ہیں اور یہ بھی جگہ ہے کہ یہ نقل مکانی ان کے لئے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اپنی ہستی سے اکڑنا اور اپنی ہستی سے رشتہ جوڑنا کسی قدر دشوار سمجھ رہا ہے اور یہ بھی جگہ ہے کہ جب ماضی اپنی قبول نہ کرے اور اپنی نئی راہ راہ آئے، جب نئے چہرے بچکانے سے قاصر ہیں اور ششما چہرے سے منہ نہ کر سکیں یا نظروں سے اوجھل ہو جائیں یا ہمیشہ کے لئے بچھڑ جائیں تو انتظار حسین والا معاملہ پیش آتا ہے تو وہ (انتظار حسین) کان کو یاد کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔

یاد کا یہ عمل ان کے ہاں کرب، انگیز، مصورت، محال پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اپنی ہستی "نہانی" یادوں کا مرکز بن جاتی ہیں کہ جہاں ان کی خواہشات، مسکن اور خون کے رشتے اور ششما چہرے دفن ہیں۔ انتظار حسین ان ٹھہرے سرے اور منوں میں تھے کہ فنی لوگوں اور زیر و آفریما کو اپنے شہر بٹالینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے واسطے سے اچھے آپ کو محسوس کر سکیں۔ یہ کیسا جان لینا احساس ہے کہ جس کو انگیز کرنے کے لئے بچھڑ کا دل چاہئے لیکن انتظار حسین ہیں کہ اپنے ہرے افسانوں ادب میں اس کو انگیز کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن انتظار حسین کو اس "یاد" سے مغر نہیں۔ ان کو بچھڑے اور گم ہونے والوں کے ساتھ وہ بستیال بھی یاد آتی ہیں، جواب ماضی کا حصہ ہیں اور جن کو کس یاد ہی کیا جاسکتا ہے اور تحقیق کی راہ سے ان کی بازیافت کی جاسکتی ہے۔

انتظار حسین دراصل الجھن کا عکاس ہیں کہ حاضر موجود تک قید کریں مگر جو ماضی کا حصہ ہو چکے ہیں، وہی یاد آئیں اور جیسے جوں کہ توں رہیں تو اسلئے کیوں کر لکھے جائیں۔ ان کا تقریباً افسانوی ادب ان ہی آنکھوں سے اجھل ہوتے بکھرتے، مٹنے انسانی رشتوں کی یادوں پر مبنی ہے اور بے ادب انہیں محض یاد ہی کیا جا سکتا ہے اور غفل کی راہ سے دلیلیں لا کر ذرات میں سوا جا سکتا ہے اور بس انہی کے حوالے سے یادوں کا یہ سلسلہ بچہ در بچہ ہے اور اس ڈور کو سلکھنا تا کر بے کاسٹ تو ہے ہی مگر بے نظری کا ذریعہ بھی ہے لیکن انتظار حسین ہیں کہ باوجود اس حقیقت کے اس عمل سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں۔ اس زوہل زدہ ماضی کی بازیافت پر مصر ہیں۔ اور اس جھن میں وہ پھر لا قیاس تا ویلات اور تو جہات سے کام لیتے چلے جاتے ہیں کہ نہ جائے لائق نہ پائے مائمن۔ انتظار حسین کا یہ رویہ یہ کی صحت مند اور جاہل معاشرہ کو کلیتہً کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مردہ بدست و لامرہ و لامرہ معاملہ ہے۔ مردہ پرستی کوئی ابھی ملامت نہیں۔ گرفت آنچ کر زشت۔ دعو تو میں مستعمل پر نظر رکھی ہیں۔

انتظار حسین کا پورا ادبی سرمایہ ذوق ہے ہونے تاریخ کا کام کرتا نظر آتا ہے۔ ان کے غلام گرامر میں آلپ تار تو پھیرا ہونے سے رہا اور اور وہ اس کے قائل بھی نہیں کہ آئنا بے تارہ ان کی تاریکی کو کم کرے بلکہ وہ تاریکی پسند ہیں۔ وہ تارہ ہوا کے جھوکوں کو ہر پلا لادہ قصور کرتے ہیں۔ وہ جیسے سے بکھر ہیں اور Status Quo برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ دراصل انتظار حسین کی اس نفسیات کی جڑیں ایک نظریے میں جھانک کی جاسکتی ہیں۔ اس نفسیات نے ان کے ہاں قہائی اور اپنے آپ میں سیننے کا عمل پیدا کر دیا ہے اور یوں زندگی کا یزدا صدامی نوہ خوئی میں گزر جاتا ہے۔ یوں تو انتظار حسین کی فکر اور یاد کا محور کر بلا اور اس کی تاریخ ہے۔ سبھی ان کا ماضی ہے اور بارگاہ تار تار ماضی مسموم ماضی سے تیار ہوتا ہے۔ لیکن ان کی یادوں کا سلسلہ ڈھائی، بلکہ شروع اور میرٹھ سے ہوتا ہوا گھسہ ہسہ بلکہ سقوط و دھوا کر بھک کٹھن چلتا جاتا ہے۔ ڈھائی کی قہلبے ان کے نزدیک اکوں کی قہلبے جب جی جھڑا کر یاد آتی ہے۔ انتظار حسین کے ساتھ یہ معاملہ بھی عجیب ہے کہ وہ ہرگز مرے واقعہ کو جس کے ساتھ ان کی یادیں وابستہ ہیں، واردات قرار دیتے ہیں۔ یہ واردات ان کے غلام گرامر میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور ایک جھپکھپکھ ممل بن کر سامنے آتی ہے۔

انتظار حسین کا مسئلہ یہ کہ وہ اصلاً قصاص ہیں۔ روایتی ذہن، سردابی گری کو پروان چڑھاتا ہے۔ قہر کیسا ماضی ہوا ان کے لئے اہم ہے۔ روایتی ذہن کی مصیبت یہ ہے کہ وہ بھی ماضی روٹن خیال اور ماضی طرز فکر جو ترقی کی سانس ہوتی ہے، کو قبول نہیں کرتا۔ وہ اس ماضی کو زندگی کا سرمایہ خیال کرتا ہے کہ جو روایتوں پر مبنی ہو اور جس کے پس منظر میں کچھ خرافات، توہمات اور ان دیکھی دنیا کی خوفناکیاں ہوں۔ اس لئے وہ مستقبل کا خیال آتے ہی بد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ زندگی

چل کر شان تازہ کی مٹھر ہے اس لئے تحریک ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ادیب کو بھی متحرک ہونا چاہیے۔
 دور نہ ہو کہ داخل ہونے سے پہلے انظار حسین کا ادبی سرمایہ اس حدود کو توڑنے میں کامیاب تھا۔ اہم کام ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور جب تک خطوط نہیں، نزاع کی کیا راہیں تھیں نہیں ہوتیں۔ انظار حسین جب اپنی اپنی کھو جاتے ہیں تو پھر صدیوں کو بھیلانے لگتے چلے جاتے ہیں۔ سامی روایتیں، بیوروکریسی، انصاف و انصاف، اسلامی روایتیں۔ فرض ان تمام سے اپنا ادبی نگار خانہ جاتے ہیں۔ اصل میں ان کی شخصیت کچھ اس طرح کی واقع ہوتی ہیں کہ وہ اس احساس کثرت کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنی میں سکون حاصل کرتے ہیں۔ بالور حسین نے لکھا ہے کہ انظار حسین کو اپنی راہ کام کر دیکر کا شہید احساس ہے۔ وہ خود کم کر دیکر کے احساس سے اٹھتے ہیں اور بیزیرت اور پہپائی کے جس احساس سے ان میں اپنی پرستی کا مادہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے جواز کے لئے مذہبی روایات بلکہ (Rituals) میں روحانی سکون تلاش کرتے ہیں۔

انور مجید صاحب نے ان کے انشراح سے یہ مذکورہ اقتباس ان کی ہجرت کے حوالے سے دیا ہے کہ کس طرح انظار حسین خود اپنے ہی بچائے ہوئے جال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی خود جب انظار حسین شہدہ قاتلوں کے حراہ پاکستان کو ہجرت کر جاتے ہیں تو دور درستی کی جانب ہجرت کر رہے ہوتے ہیں لیکن محض چوبیس سال بعد بنگلہ دیش جب اس نئی مملکت اسلامیہ سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے تو گویا وہ نئے ملک کے وجود میں آنے کو اندر صبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی انظار حسین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب کوچ کرنے والے قاتلوں، شکی اور غیر کے سیر تھے۔ جب کے بنگلہ دیش کو درجہ پیشہ والے قاتلوں کو الگ تھے جو اندر صبر سے میں بھٹکتے چلے گئے۔ اور اس روشنی سے دور ہوتے چلے گئے جو ہندوستان سے پاکستان کی جانب ہجرت کرنے والے قاتلوں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ حالانکہ اس بات کی بھی شاید انظار حسین کے پاس کوئی دلیل نہ ہو کہ واقعتاً پاکستان کی جانب ہجرت کرنے والے لوگ روشنی کے سیر تھے یا ماعت یا تو تھے؟ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک بھری پڑی تہذیب جواب انظار حسین کے لئے اپنی کا دھج رکتی ہے۔ انظار حسین اسے چاک و چپے ہیں اور اپنے آرام کی خاطر ایک نئی مملکت اسلامیہ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے خوابوں کی جست میں کٹھن کر پھر ترائی ہوئی میراث (اپنی) پاداشی ہے اور بے طرح پاداشی ہے۔ اپنی کا دھج رکھنے والی تہذیب صدیوں میں پروان چڑھی ہوئی ہے اور انظار حسین کے ان بزرگوں نے جن کے ذہن کو چھوڑا کہ وہ ہجرت کر جاتے ہیں، صدیوں کے جو حکم اٹھانے کے بعد ایک بھر پور اہلک بنایا تھا۔ آخر یہ بھی کیوں کر ممکن ہوا کہ انظار حسین کو اپنی کی اکوں کی تہذیب تو رورہ کر پاداشی ہے مگر لالہ تھکے تاج محل، قلعہ جتار، جامع مسجد ملی کی تہذیب پاداشی ہے مگر کام۔

انظار حسین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہند کے مادے سے پوری طرح مل جاتے ہیں۔ کو کہ وہ

سے ملک میں ہجرت کر جاتے ہیں مگر نقل مکانی ان کی شخصیات کو بری طرح متاثر کرتی ہے اور وہ ایک اہم آلے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو سامنے کی طرح مسلسل ان کا پیچھا کرتا نظر آتا ہے اس اہم آلے خوف سے نجات حاصل کرنے کی فرض سے وہ ناشی کی تسمین یا دلوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ خوف کبھی ان سے ”ہمارے کنبہ“ لکھواتا ہے اور کبھی وہ ”ہستی“ کی تخلیق کر اس غم کو کریدتے ہیں جو مذکورہ خوف کا پیدا کردہ ہے۔ انتظار حسین چوں کہ حساس فنکار ہیں۔ اس لئے وہ اس انسان جو اشرف المخلوقات کے شرف سے مشرف ہے کو حیرت سے دیکھتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر وہ کیوں کر حیوانی جنون میں آ گیا ہے؟ اور وہ کس قدر حیریں ہو گیا ہے کہ تمام اقدار کا نظریات اور مضامین تک کا منکر ہو گیا ہے غیبت ملکیت اسلام پر تو ایک مشہور و مشہور ہے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے مگر یہ کیا ہے کہ ہم ”مقتدیہ“ ہی ہم مقتدیوں سے بر سرِ بیکار ہیں۔ یہ کیسی ہجرت ہے کہ ہمارے جوں کو ایک ”انصار“ بھی بھرنے نہیں آتا؟ یہ کیوں کر ممکن ہوا ایک خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ایک دوسرے کے لئے کوئی سہارا نہیں بن سکتے بلکہ انسانی جانوں کے در پے ہو جاتے ہیں جن کی حرمت کو قائم رکھنا خدا نے فرض فرما دیا ہے۔

تقسیم ہند کے بعد ہندوستان سے پاکستان نقل مکانی انتظار حسین کے نزدیک تو ہجرت کا مکمل ہے کہ پاکستان پہنچتے ہی اہل ایمان اپنے خواہش کی جھڑ جھڑ کر لیں گے۔ یہ لوگوں کا مثالی سہارا ہوگا کہ جہاں سینگ والی بکری سے بچے سینگ والی بکری کو لپو لپو اور انصاف فرام کیا جائے گا۔ ایک ایسا سماج کے جہاں انصاف راہی جائیں اور میں مہاجرین کو خوشی شامل کر لیں گے۔ اور یوں اس خطا روشی پر ایک بار پھر انصاف دینے کے طرز عمل کا آسوخ پڑ جائے گا۔ مگر انتظار حسین تو اس بات پر مصر ہے کہ یہ بکری و بکری ہی ہجرت ہے جیسا کہ صدر اول میں کہہ سکتے ہیں۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جس نامی اور نامی سے وابستہ جان لیوا یادوں سے انتظار حسین اپنے انصافوں ادب کا تانا بانا تیار کرتے ہیں اس سے کنارہ کشی کن حالات میں کی گئی ہے کیا سب سے ملک کی جانب نقل مکانی ناصح جذبہ دینی کے تحت کی گئی یا کہ محض خوشگوار محفوظ اور خواہشات سے بھرپور مستقبل کی تخلیق و تعمیر کے لئے؟ بھٹے یہ ناصح جذبہ دینی کے تحت نہیں کی گئی تو پھر اس نقل مکانی کو بخیر اسلام کی ہجرت کے مقدس عمل سے جوڑنا یا منسلک کرنے کا کیا جواز ہے؟ جب کہ جس ملک سے ہجرت نقل مکانی کی جا رہی تھی وہاں مسلمانوں کی تعداد اس ملک جس کی جانب نقل مکانی کی گئی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا موصوف اس کا کوئی جواز فراہم کر سکتے ہیں کہ بخیر اسلام کی ہجرت کسی دنیاوی یا ذاتی مقصد کے لئے تھی؟ جانا چاہئے کہ بخیر اسلام جس جگہ سے ہجرت کر رہے تھے وہاں اہل ایمان کا کوئی بڑا گروہ نہیں رہتا ہے اور جس جانب وہ ہجرت کرتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں بھی کوئی قابل لحاظ عقول اہل ایمان کو بھرنے نہیں آتا ہے۔ بلکہ انتظار حسین کی ہجرت کا معاملہ اس کے برعکس

ہے۔ ہمارے خیال میں انتظار حسین کا اپنے افسانوی ادب میں اپنے نکل نکالی کو ذکوہ ہجرت پر مامور کرنا ایک بڑی جرات ہے۔ یہ محسوس ہلا دے گا سامان ہے اور اگر یہ نظر ملے گا۔

حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ تبسم بصر کے نتیجے میں تو بے شمار غنائوں کے شجرے کم ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس دور بے نیازی میں انتظار حسین تھا ہی اس مادے سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ایک بڑی آبادی اس سے دو چار ہوتی ہے لیکن شاید مجرموں کا نام بصر آخر قسم لوگوں نے کم ہی کیا ہے۔ مگر انتظار حسین ہیں کہ اپنی جان کو تختہ فرائض کرنے اور بہتر مستقبل کی خاطر اپنے غائبانہ کو چھوڑ چھا کر نئے ملک کو ہجرت کرتے جاتے ہیں۔ شاید یہ سوچ کر کہ وہاں یعنی پاکستان میں انصار آگے بڑھ کر بلیک کہتے نظر آئیں گے اور یوں دشمنوں کی سرخس پینا کا سامان بھرا جائے گا۔ چوں کہ ہجرت کے دشمنوں کی سرخس پینا تو صرف "انصار" ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن انتظار حسین کی بہتی میں تو کوئی انصار سرے سے ہی نہیں ہے۔ یہ کردہ لوگوں کی "بہتی" ہے کہ جہاں انفسا کسی کا عالم ہے۔ یہ شرفسوس ہے کہ جہاں برآدی کی صورت سنگ ہو چکی ہے۔ اس میں رنگ، بذاتِ نسل، غائبان، جغرافیہ، جنس، طبع، سماجی اونچ نیچ، من و دھرم تو دیکری، نے مقیدے کا روپ دھار رکھا ہے۔ یہ بہتی تو دنی رہائی کی لازوال روٹی کہو چکی ہے۔ مقیدہ و آخرت انسانی دم توڑ چکا ہے۔ خدا اور رسول کا صرف نام باقی ہے۔ معنوی مذہبیت، جلد اور تنگ نظر ملاہیت نے انسانی معاشرے کے چار کھریڑ دیئے ہیں۔ اس بہتی میں رحم، جھوٹ، گمراہی، رذائل، مصلحت و انصاف جیسے الفاظ اور اصطلاحیں بے معنی ہو چکی ہیں۔ یہاں تو خدائی دشمن، "دو بیروں" کے قبضے میں آکر حاسد کے دل بھگ کی طرح مخلوق خدا کے لئے ٹھک ہو چکی ہے۔ کیا اس طرح کی بہتی میں بشارت کی کوئی بھگ شقی ہے؟ شاید بشارت کا اعلان کر کے انتظار حسین بھی "ذکر" کی طرح فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر خدا کو کوئی بے گلی کا الزام مان کر دے کہ صاحب یہاں تو حرکت و گلی سرے سے ہی نہیں ہے مگر انتظار حسین ہیں کہ بشارت کا اعلان کر دانی دیتے ہیں کہ ایسے میں وقت بٹا رہیں ہوا کرتی ہیں اور ہر ذہن غیب سے فرشتے نزول کرتے ہیں اور یوں انسان پر لگے بے گلی کے الزام کا سد باب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انتظار حسین بھی جاننے ہیں کہ یہاں بہتری کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے وہ تو یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ صاحب: کہ ہمارا خواب ہے اور کوئی ہماری نظیر "انتظار حسین" سے یہ سوال تو کیا جاسکتا ہے کہ اگر کہ ہمارا خواب ہے اور کوئی ہماری نظیر "تو بھر بشارت کی کیا منتظر ہے؟

اور ہم تنہا ہمارا کوئی خوف میں آگے۔ لیکن کہ ہمارا خواب ہے اور کوئی ہماری نظیر کی شخصیات نے انتظار حسین کے اس قنوطیت پسندی کے نکل کو پروان چڑھایا ہے۔ حالانکہ قنوطیت پسندی کوئی انہی علامت نہیں۔ ہر وقت آہ و بکا اور ماتم بھی انسان کی فگری اور حقیقی مصلحتوں کو رنگ آلود کر دیتا

ہے، حالانکہ یہ سچ ہے کہ ”زرد کتا“ تو نیا کی تمام کی تمام ہستیوں میں موجود ہے اور ان کو دیکھنے کی طرح چاہنا مارا ہے۔ تاہم انتظار حسین کی ہستی جو کہ ظاہر ایمان والوں کی ہستی ہے، اس لئے وہاں زرد کتے کا ملنا چاہتا تو بظہر خیر بلکہ قاطب المصون ہے۔ انتظار حسین کی یہ ہستی ”شہرِ مسموم“ ہے اس لئے کہ یہ آشوب زدہ بلکہ آسیب زدہ ہے اور یوں اس آسیب زدہ ہستی میں زندگی کرتا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ یہ مقام خوف ہے جہاں بلاؤں کا نزول ہوا چاہتا ہے اور یوں کسی کے لئے کوئی جانے پتا نہیں ہے۔ اس ہستی کے ایک کردار ابو قاسم غصری جھول سدا، آخر رضوی، ”اس بدی کی صورت حال میں ہاتھ پاؤں اڑاتا ہے اور ہر طرف بکھری ہوئی بدی سے غم آزاہو نے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم اگر پھر اس شہرِ مسموم بدی کی طرف اگل ہو جائے تو فرد اپنی نیکیوں کو پھر سے طور پر رکھ ہی نہیں سکتا۔“ یہ ”زرد کتا“ حرص و طمع کی مکرر علامت ہے۔ یہ ایسی صورت حال ہے کہ انسان اپنے حق پر قانع نہیں رہ سکتا بلکہ حق سے زیادہ طلب کرتا ہے اور یوں لگس لہارہ ملاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ فلاح کی طمانت تو تو یہ گھس کرنا ہے مگر یہاں گھس، حق کا منکر ہے، ایک ایسے شہر میں جو آشوب زدہ ہے۔ انسان لاکھ کوشش کرے کہ ”زرد کتے“ کے ہاتھ ملاکت میں نہ پڑے مگر نہیں سکتا۔ یہاں یقین ایمان، عقیدہ اور حمیر تمام ”زرد کتے“ کے مقابلے میں کھست کا چکے ہیں۔ انتظار حسین کا ایک اور انسان (آخری آدمی) اس حوالے سے اہم ہے۔ ”آخری آدمی کا الیاسف جو اس آریے کا آخری آدمی ہوتا ہے، آدمی کی جون میں رہنے کی کمال درجہ تک دوڑ کرتا ہے اور اس کو ہر لمحہ یہ خوف ستائے جاتا ہے کہ مبادا وہ بندر کی جون میں چلا جائے۔

الیاسف کی آنکھوں نے دیکھا کہ پہلے لیڈ رہ جس نے سبھت ولے دن سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھیں، بندر کی جون میں چلا جاتا ہے۔ پھر المیاب اور امین دلوں بندر کی جون میں غفل ہوتے چلے گئے پھر لیڈر کی جورو کر شوہر کے بندر بننے پر بہت کر یہ کرتی ہے اور بندر کی جون میں چلی جاتی ہے اور بدلت والا غصہ بھی کہ جو جن میں سے قضا نہیں میں مل گیا۔ حالانکہ الیاسف بھی بدلت والا غصہ کی یاد میں بے یقین ہوتا ہے اور نکالتا ہے کہ کھٹے سے آن ل کہ تیرے لئے میرا ہی بہت چاہتا ہے۔ مگر الیاسف ہمدردی جبروت پکڑتا ہے کہ لیڈر کی جورو بھی بہت روٹی تھی اور بندہ دن لگی تھی۔ الیاسف بالآخر ہم جنسوں کو غیر جنس تصور کر ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور پھر وہ خوشی، خوف، فکر، حسد، محبت، برکینیت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اور اپنے ہاتھں میں سنبھلے لگتا ہے۔ مگر آخری وقت وہ بھی سبھت ولے دن کی حکم دہی کرنے والوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور بندر بن جاتا ہے۔

تو سوال یہ ہے کہ کیا انتظار حسین کی ہستی کا آخری آدمی بھی ایمان جرن میں آگیا ہے؟ اور جبکہ سبھت ولے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرنے والا مفسس بھی ہستی چھوڑ چکا ہے اور نگہ بدلی کرنے والوں کو

ان کے رگم و کریم پر چھوڑ گیا ہے تو کیا ہائے انسانی کی کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ اور انتظار حسین کی ہستی میں سمیت دلے لدن لچلیاں پکڑنے کا کل جاری ہے۔ لیکن اس گل سے باز رکھنے والا تو سرے سے موجود نہیں ہے۔ تو اس صورت حال میں کیا جاری ہستی بندوں سے بھری بڑی رہے گی؟ آخری آدمی کا بندہ بن جانا تو شاید اس بات کا اشاریہ ہے کہ خدا کے خطاب کا دن قریب ہے اور رحمت تمام ہو سکتی ہے اور وہ سامعیت جس کا علم بندوں سے پوشیدہ ہے آیا چاہتی ہے اور جب کسی بھی ہستی قریے یا شہر کے ناپید ہونے کا وقت آجاتا ہے یہ اس کو نشان نہیں جاسکتا۔ اسے گزری تاریخ بٹا کر آنے والوں کے لئے سامانِ مہریت بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن انتظار حسین کی ہستی میں ایسے کتنے آدمی ہیں جو دائمی مہریت پکڑتے ہیں اور صحت والے دن کا خوف رکھتے ہیں کہ مہار و بندہ بنائے جائیں۔ لیکن یہاں کا معاملہ تو یہ ہے کہ پوری ہستی بندوں سے بھری ہے مگر ہم یاد کرنے سے قاصر ہیں کہ اس ہم بندوں کی جھون میں ہیں۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمت و رف جرم کر کے چلے کہ پوری ہستی حیرتوں کی ہے۔ اور جب حیرت ہو جائے تو امتیاز حق و باطل ہی مٹ جاتا ہے اور جب جس ہی جاتی رہے تو احترام جرم کا سوال ہی نہیں بچتا۔ اس دن والے روزہ ہمیشگی میں الیاسف ایسا کردار بھی لاکھوں کوششوں اور جنگ و دو کے باوجود بھی آدمی جھون سے دلیل بندہوں کی جھون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بظاہر محسوس اور چالاک کردار ہے مگر چھل کے کر کے کام لیتا ہے اور خدا سے ٹھٹھا کرتا اور یوں اسے انجام کو پہنچتا ہے۔ کر کے کام لیا تو پھر سے انسانی معاشرے کا اڈل سے ہی شہدہ رہا ہے۔ ذاتی مفادات کے حصول کی خاطر انسان نے ہر دور میں مذہب، اخلاق اور عقیدے کی نہایت ہی کم مائی تاویلات پیش کی ہیں۔ یہودی رہیں اور احبار کی طرح اہل ایمان کے مذہبی گروہ نے قیمتی لیل و قال کے ذریعے کتان اللہ کو عملاً مستقل کر خور ساختہ مذہبی و حانچہ تیار کر کر حوام کے ہاتھوں میں تھام دیا ہے۔ اس طرح نے پورے معاشرے میں "الیاسف" کیلئے کردار پیدا کر دیتے ہیں۔

اسی طرح "الیاسف" ہر دور میں رہا ہے اور سماج کے ہر طبقے میں موجود ہے۔ مذہبی، غیر مذہبی، مذہبی مذہبی اور چھ کون سا طبقہ یا دور ہے۔ جہاں کردار سے خالی ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ چھل کے انتظار حسین ایک حساس فنکار ہیں۔ اس لئے وہ سماج میں آدمی کے ادب پر بھلائی کی برائی کو مختلف ابعاد میں اسے نئے نئے پانوں میں پیش کرتے ہیں۔ مذہب پر باز کرتے ہیں کہ جب آدمی ہوں اور گیس کا مادہ کا فنکار ہو جاتا ہے اور اپنے حق سے زیادہ مطلب کرتا ہے یا کرنے لگتا ہے تو اپنی جھون میں رہنے کا احساس ہی جاتا رہتا ہے۔ آج کے انسان کا اہلیہ یہ ہے کہ وہ اس حق کو باور نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں کر یہ اپنی جھون میں چھل ہو گیا ہے اور یہ کتنی اس کا عقیدہ کیوں ہے؟

☆☆☆

Asstt Professor (Deptt of Urdu), Govt Degree College Mendhar (J&K)
Mob : 98598822463

اکست۔ 2018

پیش آب مائیکرونگ

کرشن چندر منفر دافسانہ نگار

کرشن چندر کا شمار ایسے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جن کا نام ادبی تاریخ میں نمبر ۱۰۰۰ میں لکھے جانے کے لائق ہے۔ ان کے افسانوں کا محور سے مطالعہ کرنے کے بعد قاری ان کی بلندی، فطرت پرستی، سحر نگاری، اور حسن شاعری کا کمال ہو جاتا ہے۔ انکی کہانیاں جو فطرت اور سماج کے بہت ہی قریب ہوں حاشہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کہاداروں کے ذریعے کہانوں میں تہہ در تہہ ایک ایک دروازہ کھول کے ایسے گھس جاتا ہے کہ اندر کی حقیقت کا خود بخود اعلازہ ہو جاتا ہے۔ ماحول قدرت کے دلاؤ پر نگاروں کو کہانوں کی زینت ایسے بناتا ہے جو کہاداروں کے ذہن کن اور ذہنی کا حصہ بن جاتے ہیں۔

کرشن چندر کا مطالعہ اور دور بین نظر نے انھیں سماج کے ان پہلوؤں کی جانب متوجہ کیا جہاں عام انسان کی پہچنے کی بات ہی نہیں تھی۔ ان پہلوؤں پر قاری کو یہ گمان گزرتا ہے کہ کیا واقعی کرشن چندر اسی سماج کا حصہ ہیں جہاں چہری کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں، جگ بھی ہوتے ہیں، دھوکہ بازی بھی ہوتی ہے، جمل خوری بھی ہوتی ہے، سولوں میں خمد اور بغض بھی پلتا ہے اور سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ انسان کے اندرون میں تھا تک کراہی جیتوں کو دافکاف کرتے ہیں کہ قاری حیران رہ جاتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی وحشیں اور جنگوں کے سامان پھسے ہیں۔ جس وہ جڑ بھی اور جڑ بھی کی کاروائیوں میں استعمال کر کے منکالا کرتا ہے۔ وہ انسان کے اندرون میں ایسے جیت پہلوؤں کو بھی دیکھتا ہے جس سے وہ بڑے کارلار قیوم کے دلی اور واسطوم مقاصد کے لیے سرانجام دیتا ہے اور ہرونی پہلوؤں میں وہ سماج کے حساس پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے کہ انسان میں امری اور فریب کی تفاوت کیوں ہے؟ کہیں وہ ظالم اور کہیں مظلوم کیوں ہے؟ کہیں وہ اپنی بد حالی منوانے کے لیے سخت اقدام کیوں اٹھاتا ہے؟ تو کہیں وہ سماج کی بے جڑ پالیسیوں پر تالاں ہے۔ کہیں وہ دنیا کے ہنگاموں میں کھو جاتا ہے سکرانا جاتا ہے تا چتا جاتا ہے، پیش ہی پیش پانا چاہتا ہے تو کہیں پیش و نشان میں خود کو ہی نہ پانے کا تم محسوس کرتا ہے۔ وہ دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاتا ہے۔ اور بھیڑ میں بھی اکیلا پن محسوس کرتا ہے۔ کہیں اسے اکیلے پن میں بھی ساری کائنات ساتھ ساتھ لگتی ہے۔ کہیں بے کاری کی پریشانی اسے پریشان کرتی ہے۔ کہ اسے روٹی، کپڑا اور بٹے کا انتظام ہو جائے تو کہیں وہ سوچتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ بے کار نہیں ہے۔ بلکہ ملک کے ہزاروں جہان ہے بے کاری کے دلدل میں

چنے ہوئے لوگوں پر شو کریں کیا ہے ہیں۔

”میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں میں لگن میں نے اپنی زندگی میں بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ سوچ کی ہر کرن میرے ساتھ ہے۔ اکیلے لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ میں نے بھوک میں بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں پایا۔ میری پیاس بھی میری نہیں رہی۔ میری بے کاری میں کوڑوں لوگ شامل رہے ہیں اور بہت سے ملک اور کہیں صدیاں میں ایک حکم ہوں، حاکم میں کوڑوں لوگ شامل رہے ہیں اور بہت سے ملک اور کہیں صدیاں میں ایک حکم ہوں، حاکم میں تاریخ کا پتہ ہوا سانس ہوں، یعنی ایک معمولی آدمی ہوں۔“ (آئینہ خانے میں)

زندگی کے تئیں پہلوؤں پر غور کر کے حسن کے مناظر سرور کر دیتے ہیں۔ تو کہیں زندگی کا اندھیرا این اسے گھاؤں میں پکٹی کر ہی دم لیتا ہے۔ آخر یہ قناعت کیوں ہے؟ یہ قناعت کیوں ہے؟ کبھی قناعت اور قنات دان کے افسانوں کا ٹھنڈ ہے۔ اسی قناعت کی وجہ سے اس کا قلم چل رہا ہے۔ اسی قنات دان سے فلسفہ نگار اور کہانی کار بن گیا ہے۔ اسی بنیاد پر وہ ہر کہانی کے اندر ایک نئی کہانی قائم کرتا ہے جہاں چلنے پھرنے کے مدار ہمارے سماج کا آئینہ ہے ہوتے ہیں۔ جو محبت بھی کرتے ہیں۔ کھاتے بھی ہیں اور پیٹے بھی۔ جو حسین دلوں ہیں، پھاڑوں، جھیلوں اور بستوں کی سیر بھی کرتے ہیں مگر بڑی زندگی میں جن کا اہم بدل ہے۔ جن کی بھیاں بھی ہیں اور بچے بھی۔ جو کھلے گاؤں اور ملک بڑے کام حصہ بھی ہیں اور قوم کے تعمیر کار بھی ہیں اور دھوکے باز بھی۔ جو صفحہ کپڑے بھی پہنتے ہیں اور اچھے شہری بھی کھلاتے ہیں اور ساری کاموں میں سرگرمیاں بھی رہتے ہیں۔ جو دن رات، صبح و شام ملک و ملت کی تعمیر بھی کرتے ہیں اور ایک جھٹ ہو کر اندر سے جرحی دار دلوں کے ذمہ دار بھی ہیں۔ جو ظاہری طور امانت دار، دیانت دار، بہادر، منکر، مددگار، عالم بھی ہیں اور ہلکی طور پر چند عداوتیں، بے ایمانی، بد شہرت، خود بھی کچھ ہیں ان پہلوؤں کو خوب نگہ نہ کر کرشن چھرنے پیش کیا ہے۔ غربوں کی مصیبتوں کو اہا کر کیا ہے۔ اونچے نچے اور ذات پات کی چال بازیوں کو عیاں کیا ہے۔ بھوک، پیاس اور غربت جیسے تجربات ان کے افسانوں کو ذہب و لذت بخشتے ہیں۔

کرشن چھرن انسان کے ضمیر کی آواز بن کر بات لکھتا ہے۔ وہ سماج کا نبض پکڑ کر حرکات و سکنات بھانپ لیتا ہے۔ پھر اسے اپنی زندگی اور اپنی سوچ میں اتارتا ہے اور شدت سے محسوس کرتا ہے۔ بھی وہ کچھ کہنے کے لائق بنتا ہے۔ اس نے زندگی کو لہجہ ہی ترہیب سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے وہ زندگی سے یاد کرتا ہے۔ اسے زندگی بہت پیاری ہے۔ اسی پیاری جہ سے اسے انسانیت بھی پیاری ہے۔ اسے اچھا نکالیا پیاری ہیں۔ اسے غمگیاں، ہواؤں، ہاتھیں لوگ پیارے ہیں اسے

ہلی اقدار پیارے ہیں۔ کہیں اے حسن (Beauty) کی جلوہ بازی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے تو کہیں اسے حسن میں ہی بد صورتی نظر آتی ہے اور وہ خوب صورتی سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور وہ بد صورتی میں اسکی خوب صورتی شکل کے لانا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ حسن اور خوب صورتی کو کتنی برائیوں اور چنگیزوں کا خاکین قرار دیتا ہے اور بد صورتی کی ہر چھائیوں میں اسے کتنی خوب صورتی اور اچھائیوں نظر آتی ہیں۔ اس کے ٹھیک کی ہر ادا کا فی البدیہہ نظر آتی ہے جب وہ درحقیقت کی غفلتوں میں خود کو پا جاتا ہے۔ غفلت کی ہر شے اور مختلف عناصر کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ جس میں ایک اجزائے، ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ پورے عالم کی رامت جیسا انسان اس بات کا گواہ ہے۔ ہر ذرا لگ لگائی ہوئی انسان میں حرکت کا کردار جس اہمیت کا حامل ہے اس سے بے شک کرداروں کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں حرکت انسان ہے وہاں وہ ہر وقت کی ہے ہر دور بھی ہے جس پر قصہ اور ہر بھی نظر آتا ہے۔ مسافروں کی زندگی کی ہر تازہ بھی سمجھ آتی ہے۔ زندگی کا نفاذ بھی نظر آتا ہے۔ لئے اور مستقبل ہوتا ہے ہائیں بھی کرتی ہیں۔ ہمارے یوں کی کسی غفلتیں خیریں اور منطقی کے پہلو کو روشنی ہیں بھوک، پیاس، پریشانی اور کھنگھن سبھی بد حالی کی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انگریزوں کا علم و استعداد اور غلامی کی زنجیروں میں پیا ہوا محلاتی ایک عہد کی عکاسی کرتے ہیں۔ حرکت پر سب کچھ کھینچتی ہے۔ کچھ حرکت اس واسطے کا ایک کردار ہے۔

”موت حرکت خاموش اور سناٹا ہے۔ جو سب کچھ کھینچتی اور منتی ہے مگر جس سے کس نہیں ہوتی۔ انسان کے دل کی طرح۔ بدنام ہے جس اور وحشی ہے۔“ (ہر ذرا لگ لگائی ہوئی حرکت)

انسان جو روح کی علامت ہے۔ سچا انسان کوئی علم کوئی تا انسان کوئی بوجھ کر ترس کھاتا ہے۔ دم آتا ہے اور آگے بڑھ کر دم کے لیے نکالتا ہے۔ مگر آج کا انسان بے رحم، بھڑل، سخت اور اپنی دشمنی میں مسرت ہے جس کی بھر پور دلالت دکھانے اور دکھانے کرتا ہے۔ انسان کے آخر پر کرتی چھڑکا چھڑکا جس طرح جاک کر دل کا مٹا ہے۔ اسے آج کے دور کے انسان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

”انجیلی فیتہ غضب کی حالت میں اکو میں سوچتا ہوں کہ اگر اسے ڈاٹا پیٹ لگا کر ڈاٹا پیٹ لگا کر تو پھر کیا ہوگا ایک بلکہ دوا کے کے ساتھ اس کے کورے نقص میں پہلا کرتے نظر آئیں گے اس وقت مجھے کتنی مسرت حاصل ہوئی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کسی کسی اس کی اس طرح چلتے ہیں پانچ سا ہو جاتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ کسی دم پڑے پھاڑ کر لگا کر حرکت پنا چنے لگوں اور چلا جانا کر کہوں۔ میں انسان نہیں ہوں۔ میں پانچ ہوں۔ مجھے انسانوں سے نفرت ہے۔ مجھے پانچ غامض کی غلامی بخش دے۔ میں ان حرکتوں کی آواز نہیں چاہتا۔“ (ہر ذرا لگ لگائی ہوئی حرکت) ☆

پورنگھٹ، کٹیجہ۔ 9908641176

سردار جعفری کی شاعری کا

مزاحمتی اور احتجاجی رویہ

کوئی سردار کب تھا اس سے پہلے تیری محل میں
 بہت اہل سخن اٹھے بہت اہل کلام آئے
 ماموں پر یہ خیال ہے کہ سردار جعفری کی بنیادی حیثیت شاعر کی ہے لیکن جدید خیال رکھنے
 والوں کا ایک حلقہ انہیں ایک سرے سے شاعری نہیں مانتا۔ خود ترقی پسند حلقے میں بھی ان کی شاعری کو اگلے
 کر طرح طرح کے خیالات ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سردار کی شاعری انہیں، اقبال اور جوش وغیرہ کا ایسا
 ملا جلا آہنگ ہے کہ ان کا اپنا کوئی آہنگ نہیں بن پایا۔ ترقی پسند لوگ خیال کے کچھ تاققدوں نے بھی سردار
 جعفری کو ایک اچھا اور اہم شاعر ماننے میں تامل دیا۔ لیکن ہم بھی سردار جعفری کا شمار چھ گئے چتے
 شاعروں میں دیتا ہے۔

سہاؤ نگہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ سردار جعفری کی شاعری کا ابتدائی سرا اقبال اور جوش کی
 شاعری سے ملتا ہے۔ جوں جوں زمانے کی دوسری دہائی تک نظر پائی انہما سے حاوی تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ
 بھی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بعد کے زمانے میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اشتراکی تحریکات اور لوہے کا دورا
 اور ہندوستان کی قومی آزادی بھی متاثر ہوئی تو پھر دوسروں، کسانوں اور انقلابی دانشوروں نے اس تحریک
 کو اپنی بازو کی طرف موڑ لیا۔ اس سلسلے میں سب سے نمایاں کام سردار جعفری اور ان کی شاعری نے کیا۔
 قیامت یہ ہے کہ سردار کی بڑی شاعری وہیں ختم ہوتی ہے جہاں وہ جوش، خطابت اور انقلابی
 آہنگ میں ادب جاتے ہیں آزادی کے فوراً بعد جب پورے ہندوستان میں اہل بھل، ۱۹۴۷ء میں
 چھوڑا دیا میں پولیس کا روٹیل ہوئی اور ۱۹۴۹ء میں عمارت کا دستور بنا، انہیں بڑوں کی تلکائیز تحریک شروع ہو
 گئی۔ تنگدوں جوں جوں مارے گئے تھے انہیں بڑوں سردار جعفری کا ایک بے حد اہم شعری مجموعہ ”خون کی کیر“
 چھپ کر آیا۔ جس کا نظم میں لکھا ہوا ہے چاہی دل کچھ ہے۔

زندگانی کی اندھیری رات میں صد اور دکھ کی بھری برسات میں
 لے کے اک لہ قلم آیا ہوں سے کٹر ا ہلش بھام آیا ہوں

اگست 2018ء

نچ آب، ماہر کوٹہ

صحن سستی ہو رہا ہے ہے فطرب اٹھ رہے ہیں استعاروں کے چلاب
خون عیاںوں میں لب اذلتا نہیں لب امیروں کا فسلں پہا نہیں
دزلہ ہے قصور و مستبدان میں
حلقہ دنگھلے کو ہی ہے
دنگلی کر دے بدلے کو ہی ہے۔

یہ دور تھا جب ترقی پسند تحریک شباب پرچی زیادہ تر فنکار شاعر چیل میں تھے ایسے ہی میں دو
شاعر ایسے تھے جن کا ذکاوت رہا تھا۔ عہدِ مرام اور سردار جعفری، عہدِ مرام نے لکھا لیکن سردار جعفری کا کلمہ کم اور رہا
ہوا تھا ذکاوت میں آگ تھی اور پیسے میں لاوا کھول رہا تھا۔ پھرے ادبی ماحول میں نئی نسل کی چمکنی ہوتی
آٹھوں میں سردار کی شخصیت اور شاعری ایک باقی اور اٹھاپنی تصویر ہمہ جگہ رہی تھی اور سردار جعفری سب
کے ہیرو بنے ہوئے تھے۔ جنگلات کے بارے میں ان کی نظم ہر ایک کی زبان پر تھی۔ آزادی ملی ضرور ہوگی تھی
لیکن کیونفٹ پارٹی اس جھوٹی آزادی کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی اور سردار جعفری کی نظمیں کوئی رنج نہ تھیں تھیں:

کس کے ماتھے سے نکلائی کی سیاہی دور ہوئی
میرے سینے میں اگلی مدد ہے مٹوئی کا
پتھر آزاد ہے سینوں میں اترنے کے لئے
موت آزاد ہے لاشوں سے گزرنے کے لئے

سردار جعفری نے جس نکلائی کے دور میں آنکھیں کھولیں۔ انقلاب کو بے حد قریب سے
دیکھا۔ آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور قدردانوں کو مشق کی طرح گلے لگا لگا۔ وہ جس طرح
کارروائی باغیاد حجاز رکھتے تھے، ایسے میں ان سے اسی طرح کی شاعری کی امید کی جا سکتی تھی۔ ایسا نہیں
کہ سردار کے یہاں دھگھے لیے شاعری، حقیقی شاعری نہیں ہے انہوں نے غزلیں کہیں۔ خواب دیکھے،
رومانی محسوس میں ڈوبے طرح طرح کے تجربے بھی کئے لیکن انسان اور زندگی سے اور ہاتھ کر انہوں نے
کبھی نہیں سوسا۔ تخیل، تصویر کی دنیا میں وہ کم ہی رہے انہوں نے زندگی کے کمر درے حقائق، تپش اور
تھکنے کی کو ایک نام اور دھڑک رہی تو وہ کہتے ہیں:

ہمارے دل کی تپش سے چراغ جلے ہیں
ہماری تھکنے لمبی سے کدے پھلتی ہے

ان کا اصل میدان نظم کی شاعری ہے۔ ان کا خیال تھا کہ خواب لوٹنا انسان کا مقدور ہے۔ لیکن
خواب دیکھنا اس کی فطرت۔ اس شاعری کی اپنی قدروں کو سمجھتا ہوا کہاں ایسا ممکن نہیں وہاں سردار جعفری

کوکھ پانچمی ٹمکن نہیں۔ سرمد صرف شاعر نہ تھے بلکہ ایک مافی الثم کے دانشور تھے اور اپنی شاعری اور اس سے زیادہ دانشوری کے زور پر پوری ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کرتے رہے۔ کئی نسلوں کو پروان چڑھایا۔ وہ ایک ہیرو کی طرح کئی دہائیوں تک چھائے رہے۔ دفتر رفیع وہ ایک لہجہ اور ایک تاریخی فن نگار۔ ظاہر ہے کہ یہ سب یومی تو نہیں تھا اس کے پس پردہ کئی دہائیوں کا تپاک اور تپا، محبت و گمن، ایثار و قربانی اور جدائی، ان کا منتحلی اعجاز خطاب کا سوز و گداز الفاظ کے اگلے ہوئے خوشے کہ پڑے پڑے شکر کی طرح بہہ جاتے تھے۔

سرمد جعفری کی سٹیف ہو کر بھی سوشلزم اور ترقی پسند تحریک سے باقاعدہ منسلک رہے تھے وہ ایک انسانیت پسند قوم پرست شاعر تھے۔ وہ حریت پرستی اور چوٹی کے جذبات سے ہر دم شرمیلو رہا کرتے تھے اور فن برائے فن کے بجائے فن برائے داعی کے ادبی اصولوں کے زبردست پیروکار و سرپرست تھے۔ ان کی نظم ”روان“ سے انکشاف تک ”کی چور طور ملا جھ ہوں۔“

ساتھیو! اب میری انگلیاں تھک چکی ہیں اور میرے ہونٹ دکھنے لگے ہیں
آج میں اپنے بے جان گیتوں سے شرابار ہوں، میرے ہاتھوں سے میرا گم چمکنا
اور مجھے بے وقوف سے دہاکہ میں اپنے نغموں میں ڈھالا ہوا درد کا زور محسوس ہوتا ہے۔

ان کے گم گئے ”گیتوں شرر“ کا افسانہ دیکھئے۔

کڑا ہے کون یہ گیتا، ان شر پیتا بدن ہے چور تھا تھے سے خون جاری ہے
کوئی دعا نہ ہے لیتا ہے تا دم تک، افریب بکر کو کرنا نہیں سلام تک
مٹی سرد اور جھڑی کی اولین دور کی نغموں میں ”تھر کی دہلاڑ“ کے کچھ حصے نیز ”گیتوں شرر“ اور ”نور کی خاک حسین“ بھی ہمہ گھمیں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ”نیراسر“ بھی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ نظمیں اردو کے شعری سرمائے میں مٹی سرد اور جھڑی کی یاد دلاتی رہیں گئیں، بالخصوص ”نیراسر“ جھڑی کے ”مصرع“ جھوڑو جابر و بنیاد ” سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ داعی کے اس لائق ختم مسلسل یا (cyclic) تصور کو پیش کرتی ہے جس میں ہمدرد ستانی روح کی تڑپ موجود ہے۔

پھر اک دن ایسا آئے گا / آنکھوں کے کچھ کچھ جائیں گے
ہاتھوں کے کھول کھلائیں گے / اور رنگ زبان سے نکل و صدا کی ہر تپتی اڑ جائے گی
چین میں یہاں پھر آؤں گا / بچوں کے دکن سے بچوں کا
چریوں کی زبان سے گاؤں کا / حرقی کی سنہری سب سے بیاں
آکاش کی نئی سب سے جھیلیں آتی سے / میری پھر جائیں گی / اور سارا زانو دیکھے گا

خیر نہیں کہ اوجھڑے کے دل کی دھڑکن ہے

ما آری ہے اہلے کے پاؤں کی آواز

بتاؤں کیا تجھے لئے کے ہد کا عالم

لہ لہاں ہٹا ہٹا ہے سہ سارا

سردار کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عوامی زبان میں شاعری کی اور مگر دُن کے احتجاج کے ساتھ شعری تعلیمات کا بھرپور خیال رکھا۔ بڑے شاعروں میں گئے جانے کے باوجود کبیر دُرخد سے سردار کوں دور تھے۔ جب انہیں ۱۹۷۷ء میں اپنے محبوبے پر کیاں بیٹھا اور ملا، حب بھی انہوں نے عوام کی مبارک باتوں کو کہتے ہوئے بڑی انکساری سے اپنے خطابت میں یہ شعر سنایا تھا۔

خوش آگئی ہے جہاں کو کھنڈی میری

دگر نہ شہر میرا کیا ہے، شاعری کیا

ساجد رشید نے سردار جعفری سے متعلق اپنے مضمون ”رومانی انقلاب کا آخری سالار“ میں سردار جعفری کے فلسفہء حیات و شاعری کا مکتبہ ”عقلمی تجویز کرتے ہوئے لکھا تھا کہ

”وہ ایک ہائی شاعر کی حیثیت سے جہاں ادب پر اس طرح چھائے کہ جوش، فیض، اور خزان کے ناموں کے ساتھ ان کا نام بھی ناگزیر ہو گیا تھا لیکن کچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے آخری برسوں میں ایک ایسے لشکر کے سالار بن کر رہ گئے تھے، جس میں گھگھے ہوئے بزرگ سپاہی اپنے اپنے زعمی کی شام کر رہے تھے، تقریباً ۶۵ سال قبل سپہ سالار کبیر نے جب ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی تو باقی شاعروں اور ادیبوں کے اس لشکر کے ہر ہولہ سے بڑے سالاروں میں جعفری صاحب کا نام سر فہرست تھا۔ دیکھتے دیکھتے روشن خیال اور سائنسی نگاہ نظر رکھنے والوں کی یہ انسانیت پسند تحریک لہروں کے علاوہ ہندوستان کی دگر چار بڑی زبانوں میں بھی پھیل گئی۔“

(رومانی انقلاب کا آخری سالار ساجد رشید، مشورہ سردار جعفری، نثر اور شخصیت، ص ۱۱۳)

☆☆☆

ajazrahim5@gmail.com

بیچ آپ کا شمار نمبر ۳۱۳۱۳۱۳

ادب اطفال نمبر ۱۰۱

تھم کا حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مضامین ارسال فرمائیں۔

مکاتیب پرویز شاہدی

اردو میں محبوب نگاری کی ایک خاص روایت رہی ہے اور بلاشبہ اس روایت کی ابتداء ”مرزا غالب“ کے خطوط سے ہوئی۔ مگر یہاں میں ان محبوب نگار حضرات کی ذہن میں رکھنا ہوگا جن کی ذات اس صنف کی عمارت سازی میں معاون رہی۔ اس سلسلے میں قدامت کے لحاظ سے ”فقیر، بیگم“ وہ نام آتا ہے جن کی ۱۸۰۴ء کی تحریر کو محبوب نگار تک کا اردو کا پہلا محبوب تسلیم کیا گیا ہے۔ غالب کے بعد یوں تو کہتے ہی ادیبوں اور شاعروں کے محبوب شائع ہو کر مقرر عام پر آ چکے ہیں۔ انہیں ادبا میں ایک محبوب نگار پرویز شاہدی ہیں جن کی محبوب نگاری آج راقم کے مضمون کا موضوع ذکر کر رہے۔

پرویز شاہدی ہیں جن کو حافظ ادیب اور پاسبان اردو ترقی پسند شاعر“ کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ بحیثیت ایک قابل القابات شاعر ان کی شاعری قائم و دائم ہے اور نگاری ان کی شاعری کے رموز و اسرار سے بخوبی واقف ہو گئی ہیں۔ ان کے شعری مجموعے ”قص حیات“ اور ”طلعت حیات“ خستہ ہو کر دنیا گئے اور اب میں اپنی ایک الگ بچکانہ نگار ہے۔ باوجود اس کے شاعری ان کی شخصیت اور ان کی شاعری کا مکمل ایک جز ہے کل نہیں۔ پایت شاعری کے علاوہ انہوں نے ستر کی طرف بھی توجہ مرکوز کئے جن میں چھ مضامین اور خطوط شامل ہیں۔ ان کی شاعری کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے مگر آج ان کے مکاتیب کی روشنی میں ان کے لہن کا جائزہ لینا ہی میرا مقاصد و عا ہے۔ مکاتیب کی روشنی میں جب ہم ان کا محاسبہ کرتے ہیں تو ان کی ایک بالکل ہی الگ صورت اور شخصیت ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہمیں ایک ایسا شخص دیکھنے کو ملتا ہے جو ہر شے کی تہہ داری اور اہمیت کو بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ ذاتی ہو یا کائناتی۔ ہر اصل پرویز صاحب کے خطوط ان کی زندگی کے عجیب و غریب، ان کے ذاتی جذبات و احساسات اور فکری مصنف کے آئینہ دار ہیں۔ وہ اپنے خطوط میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتوں کا ذکر کرتے اور اس انداز میں کرتے ہیں کہ مخاطب ان کے الفاظ کے ذریعہ ان کے ہاٹن تک پہنچ جاتا ہے۔ ویسے بھی غلامی کو کہتے جاتے ہیں جن سے ہم بے تکلف ہوتے ہیں جن کے سامنے ہماری زندگی بالکل مایاں ہو اور جنہیں ہم اپنی خوشیوں اور غموں کا شریک سمجھتے ہیں۔

پرویز شاہدی کے محبوب الیہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں، محبوب نگار کے دل کے بہت قریب یا ان کے دل سوز۔ ان کے مکاتیب کے آئینے میں ان کے محبوب کا مکمل جائزہ لینے کے لئے ضروری ہے کہ

کھوپ الیہ کے اعتبار سے غلطی کی صنف بندی کر دی جائے تاکہ ان کی ہیکش میں آسانی ہو۔ لہذا اس فہرست میں سب سے پہلا نام ”محترمہ فضیلت القسامہ صلیحہ“ کا آتا ہے۔

محترمہ، پردہ صاحب کی شریک حیات ہیں اور ان کے نام رکھے گئے غلطی ایک خوش ملیح خاوند کی والہانہ محبت کا برکات اظہار ہیں۔ ان غلطی میں جناب ایک عاشق کی مصروفیت میں نظر آتے ہیں جو اپنے محبوب کے سامنے تسلیمِ لم کے ہوئے بیٹھا ہے۔ جس کی ہدائی بھی عاشق پر شاق کر رہی ہے اور اس سے بچنے کا نام عاشق کے لئے بچو۔ بے گھن کن ہے۔ محبوب سے اپنی حالت دل یا کیفیتِ قلب کی کک کو جس صداقت اور فرہورتی سے بیان کیا ہے وہ غور کرنے کی چیز ہے۔ ایک جگہ دیکھتے ہیں:

”شاید تم قصور نہ کر سکو کہ وہاں سے روانگی کے وقت اور اس کے ہوا فرین میں مجھ پر کیا کیفیت گزری۔ بڑے بے گھن لئے گزارنے پڑے۔ تم سے چندوں کے لئے بھی ہوا ہوتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم سے دور رہتا ہوں۔ لے آسان نہیں۔ تم کتنا چھائی ہو مجھ پر۔“

ان الفاظ سے کھوپ لار کے دل کا حال صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ کتنی شہید محبت اور سوزِ غلطی کا اظہار ہے۔ لہجہ کے نامِ قریب کردہ غلطی میں اعدادِ صاحب بھی بہت پر کشش اور جاذبِ نظر ہے۔ ”جان پردہ“، ”میری سب کچھ“، ”میری بیتی“، ”میری جھٹ آرزو“، ”جان شاعر“، ”شہریار دل“، ”میرا خواب امیری بیداری“، ”میری شاموں کی تمنا امیری صبحوں کی آرزو“، ”میری زندگی کا آخری خواب“ اور ”میری منزل“ وغیرہ جیسے الفاظ و القاب سے محبوب کو اپنی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اعدادِ صاحب کے ساتھ اندازِ خود پروردگی بھی ان کے غلطی میں دلچسپ اور نمایاں ہے۔ ”صرف تمہارا“، ”تمہارا ہم سبز“، ”آپ کو پا کر بھی آپ کا قسمی“، ”پرستار“، ”خواب کا دکھار“، ”آپ کا تیار“ اور ”سوائے آپ کے دور کی کانٹیں وغیرہ جیسے الفاظ پر خط کا اتمام ہوا ہے۔ یہ دیکھتے، پڑھتے اور سننے میں تو محسوس چند الفاظ معلوم ہوتے ہیں مگر اصلیت میں ہیں صداقت اور جذبات کی گرمی سے لبریز۔ یہ الفاظ اپنی مظهرِ فکر کو محبت کا یقین دلانے کو بہت ہیں اور وہ بھی ایسا محبوب جو ہم سوز کا درجہ رکھتا ہو تو ان الفاظ کا حسن و بے بالا ہو جاتا ہے۔ ان کا احتراف عشق بھی قابلِ غور و قابلِ ستائش ہے۔ کیونکہ اپنے اس غلطی میں پردہ عاشق کی بلند یوں پر تو ہیں مگر انکا اظہار عشق کا انداز بالکل اکھاراندہ ہے۔ پردہ شادی کے مشقِ جذبات کی اکھاراندہ مکاشی

ان الفاظ سے بھی بخوبی ہوتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

”میری منزل اٹھنی ہوئی زندگی کے بھروسے قہرِ فرما ہے وہ کیسے پاؤں نہ کیجئے۔ میرے بھروں کو بھد کہیں، پتہ نہیں مل سکتی۔ یہ ایک سرکش کے بھروسے ہیں، ایک مفرور باقی کی نہیں مائتیاں۔ پائے نازک پر میری حرق آلود چٹائی بھاری تو نہیں؟“

”تمہیں ہائی اسکول کی نوکری کے زمانے میں مجھے روپے تو ملے نہ تھے۔ پانچ چھ مہینوں کا کرایہ اب تک باقی ہے۔ ہر مہینے کرایہ ادا کرتا ہوں لیکن پہلے کا کرایہ دینے کی صورت نہ نکال سکی۔۔۔ شاہد حیات کا منہ دیکنا پڑے۔“

”لیکن امید ہے کہ مستقل ہو جائے گا۔۔۔۔۔ یہ کام مجھے پسند ہے۔“
 ”۴ جنوری سے ٹکڑے پونچھو بیٹی کے شہید اور دوسرا کم راہوں۔ اگلی یہ تقریر جاری رہی ہے

آب-ایرکند

اپنا سامنے لے کر رہ جائے۔ بہر حال پتہ درستیوں کا مطالعہ ہے اور ہر اہل ایسا ہی کرتا چاہیں گی۔ تہماری شناخت بھی کریں۔ ادا جہاں کے یہ حقیقت ہے کہ شریف صاحب پودہ کے قریبی دوستوں میں سے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اٹھا ہر بات ان سے بلا جھجکتا کرتے ہیں۔ ”رخص حیات“ کے پتہ پونہ سٹی کے نصاب میں شامل ہونے کی واقعیت کراتے ہوئے اپنے دوست کو لکھتے ہیں:

”رخص حیات“ پتہ پونہ سٹی کے نصاب میں اردو ایم۔ اے کے لئے شامل کر لی گئی ہے۔ مضمون کی خوش خلقی رگی سے خائف ہو کر صرف نہیں ہی نصاب میں رکھی گئی ہیں مگر یہ بھی قیمت ہے۔“

اس بیان میں جناب پودہ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی مجلسیں خوش رنگوں سے آراستہ ہی است ہیں۔ لہذا یہ مجلسیں طلباء کے لئے غیر ضروری قرار دی گئی ہیں۔ جبکہ غزلوں کو خوش خلقی رگی سے بیگانہ نہ جان کر شامل نصاب کیا گیا ہے۔ بہر حال وہ اسے بھی قیمت مانتے ہیں۔ شریف چکوالی کے نام جو خطوط و جھڑپیں آئیں ہیں وہ ان کی زندگی کا آئینہ ہیں۔ جن میں ان کی صورت قابل دید، قابل فہم اور قابل رشک نظر آتی ہے۔ یہ ایک کہانی ہے کہ کڑوں زمانہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ہر کسی کے طرح کو خوب نگاہیں لگی ہیں اس سے نجات نہ حاصل کر سکے۔ وہ ایک بڑے شاعر ضرور تھے لیکن اس کے ساتھ ایک عام انسان بھی تھے۔ ایک عام انسان ہونے کے باوجود ان کی زندگی بھی خوشیوں اور پریشانیوں سے عبارت تھی۔ جن کا ذکر شریف چکوالی کے نام لکھے گئے خطوط میں بار بار ملتا ہے۔

چکوالی صاحب کے بعد کو خوب اہل کی فہرست میں ”منہر امام“ کا نام آتا ہے۔ ان خطوط میں پودہ شادی کی ایک انگ ای صورت نظر آتی ہے جو فیصلیت انسان اور شریف چکوالی جیسے کو خوب نگاہ سے پاگل جدا ہیں۔ جہاں ایک طرف ان دو صاحبان کے نام قریر کردہ خطوط، خطوط نویس کی زندگی کی تہمداری اور غیب و خرازا کو اچھا کر کرتے ہیں وہیں دوسری طرف اپنے دوست کے نام قریر کردہ یہ خطوط محض ان کی کاروباری زندگی کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہوں نے منہر صاحب کو ”ہم اور عزیز“ اور ”عزیز ی“ کے نام سے یاد کیا ہے۔

یہ ایک کہانی ہے کہ ہر پڑا شاعر اپنی شاعرانہ بات اور اس کے ماحول کا احترام عام طور پر کرتا ہی ہے۔ کسی نہ کسی شعر کے ذریعہ وہ اپنی خوبی شاعری اور اپنے شاعرانہ کمالات سے فخری کو رو بہ ضرور کر داتا ہے۔ مگر اس معاملے میں پودہ صاحب کا انداز کچھ ہر نظر آتا ہے۔ ان کے یہاں اپنی شاعرانہ اسٹھاد کے احترام میں دکھانا اور غرور کا شائبہ تک نہیں، بلکہ حد و حد چھٹا دکھاری کا مضمر نمایاں ہے۔ البتہ اس دکھاری کے ساتھ خود داری کا بھی یہ عالم ہے کہ ”شاعری ان کی اپنی باتیں ہیں مانگنے کی

آفاقی شخصیات کی ادبی خدمات کا جتنی اختیار پر جائزہ نہیں، ”یکوئپ ٹار کے مطابق :

”میں نے ہٹلا ہٹلا کر ہی کہیں نہ ہو، مگر کچھ ہائیں بھی ہیں۔ آپ نے دو ایک سن لی ہیں، ہائی گوٹ کر اور ہو جائیں گی۔ یہ ضرور ہے کہ یہ ہائیں میری ”اٹنی“ ہیں مانگے کی نہیں۔ شاید اسی وجہ سے آپ کو پہنچا نہیں۔“

مطہر امام کے تمام خطوط اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ ان میں بعض اہم ادبی تاریخ و واقعات کا تذکرہ بھی ملتا ہے جیسے کلکتہ یونیورسٹی میں منتقل ہونے والے سالانہ محضرہ کی کج تاریخ اور کج جگہ کا ذکر بھی مذکور ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اگر اگست ۱۹۶۳ء ہی کو یونیورسٹی کا سالانہ محضرہ منعقد ہوئے ہوتا ہے۔ تاریخ بدلوانے کی کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔“ ”اس وقت شہر ہائی“ دوسری تاریخوں کے لئے دوسروں نے مخصوص کر لیا ہے۔“

ان سطروں کو پڑھ کر کون محسوس کیا وہ نہیں کر سکتا کہ ان کو اپنی بہنوں سے کتنی شہرہ محبت اور شفقت تھی۔ ایسا بیچارہ جہاں ان کے لئے جیلے بھی تھر نہیں بلکہ پھول سے لگتے ہیں۔ پڑ پڑ صاحب کے یہ خطوط چونکہ جیل کے زمانے کی یادگار ہیں اس لئے ممکن ہے کہ انہوں نے خطوط میں یہ اعزاز اس لئے اپنایا ہوگا تا کہ اپنے مگر والوں کی دلچسپی کر سکیں۔ جس سے کچھ دیر کے لئے ہی کسی وہ یہ پھول جائیں گے کہ ان کا بھائی جیل کی مصروفیتیں برداشت کر رہا ہے۔ ویسے بھی پڑ پڑ فطر تا بہت ہی حساس واقع ہوئے ہیں اور انہیں اپنی ماں اور بہن کی تکلیف کا شعور سے احساس تھا۔ یہی تو وہ خطوط ہیں ہمیشہ ان کی دلچسپی کرنے کی کوشش کی، کسی دل شکنی کے الفاظ نہ لکھے :

”تم جانتی ہو کہ میں بہت رفتی اکتھب واقع ہوا ہوں۔ فیروں کے لئے جب دل کڑے لگتا ہے تو تصور کرو کہ تم لوگوں کے لئے میرے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا اور وہ بھی ان مخصوص حالات میں۔ اس میں میرے راز ہوئے پاگل کو دل ہونہ ہو، میری وجہ سے تم لوگوں کی مصیبتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔“

منہجہ بالا اقتباسات کی بنی شہادتوں پر تو کہا ہی جاسکتا ہے کہ بہن کے نام لکھے گئے ان کے خطوط ان کے برادرانہ شفقت، ماں کی محبت اور مگر پیلے ڈسپارٹیوں کے تئیں ان کے احساسات کی صفحہ کشائی کرنے کے لئے کافی ہیں۔ جناب امیر رضا اور اپنی بھانجی کے نام ان کے خطوط ان کی ذاتی بلکہ ازدواجی ذمہ داری کا پرچہ ہے۔ ان کو پڑھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ پڑ پڑ شادی کا اپنی رفتی حیات کے ساتھ کچھ ان بن ہوئی تھی اور یہ شخصیات ان دونوں کے درمیان مانچے گئے ایک ذریعہ بنتے ہوئے تھے:

”آپ نے کسی کے سوالات مجھ تک پہنچائے تھے، میرے جوابات پر کہاں تک یقین آیا مجھے اس کا علم نہیں اور اہل حرمیں لکھیوں کی وجہ سے اس کی توقع بھی نہیں۔“

ان خطوط کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے حقائق کی طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ ویسے بھی زمانے کا شعور ہے، معروضات انسان ہمیشہ کچھ تحقیقوں کی روشنی میں آتی جاتا ہے۔ بہت سی باتیں اس کے حق میں بولی جاتی ہیں اور بہت سی خلاف۔ مگر برابر ملے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کی ذاتی زندگی پر ان باتوں کا کتنا کمر اور پڑتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ان کی شہرت نے ہی انہیں رسوا کر دیا جس کا لازمی نتیجہ ازدواجی زندگی میں گئی کی صورت میں سامنے آیا:

”میرے حقائق لکھانوں اور بیکانوں نے جتنی باتیں بھجوائی ہیں ان سے کسی انسان کا حشر ہو جانا حیرت نہیں۔“

اسی خط میں پودے نے اپنے دل کے حشر ہونے کا حال بھی بیان کیا ہے۔ ان کا دل بھی کسی کے شادابی و خسار کا پرستار تھا۔ ہر چند کہ یہ کشش دہلی نہیں تھی مگر پھر بھی ان کے دل پر اس کا گہرا اثر مرتب ہوا تھا۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے صاف طور پر کیا ہے کہ:

”میں جتنا چکا ہوں کہ چار سال پہلے کسی ادبی نشست میں کسی کی شادابی سبب درخشاں سے ہماکتی ہوئی مصحفی احساس اور رسائی افکار سے متاثر ہو گیا تھا۔“

یہ خطوط پودے شادی کی زندگی کی آئینہ دار ہیں اور ویسے بھی خطوط بہ خوب نگار کی سوانحی اور تاریخی زندگی کو حق بخشنے کرتی ہیں۔ لہذا ان کی زندگی کے مختلف گوشے اور پہلو بھی ان کے خطوط کا لازمی حصہ ہیں۔ جہاں تک مکاتیب اسلوب کا معاملہ ہے تو ان کے خطوط صاف سحرے اور نکل زبان میں لکھے گئے ہیں۔ دقیق الفاظ کے بجائے روزمرہ کی عام زبان اس خطوط کی چاشنی اور جاذبیت ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تشبیہ اور استعارہ سے بھی اجتناب برتا گیا ہے۔ کتاب و آداب میں اختصار اور سادگی ہے۔ ان کے مکاتیب ان کی سادگی فطرت اور عاقلانہ کے پروردہ ہیں۔ نہ ہی ان خطوط میں اپنی حال و نہ شان ظاہر کی گئی ہے اور نہ ہی رہا کاری کی محکم تک پہنچی ہے۔ الغرض پودے شادی کے یہ خطوط ان کے داخلی اور خارجی کیفیت، حسن میرت اور جاذب نظر شخصیت کے نمایاں ہیں۔ ☆ ☆ ☆

Email : rmansari5268@gmail.com, Mob: 7003242070

بیچ آب کا اگلا شمار انشا اللہ اور انسانی نیچہ نمبر ہوگا

قلہ کا معجزات سے گزارش ہے کہ اپنی تخلیقات جلد از جلد روانہ کریں۔

آواز..... خوابوں کا نقار خانہ

ادھر سے خواب کا ہر مرتبہ قتل مہم ہوتا

ہمارے بچے میں کسا گیا ہے مسرود ہونا

میں نے مجروح (پاکستان) ایک ہاشور شاعر ہیں، ہاشور اس لئے کہ انہیں نے شاعری کے مضمرات کا شعور حاصل ہے، جس کا ثبوت ان کا تازہ شعری مجموعہ ”آواز“ ہے۔ ”آواز“ کی قرأت کے بعد ذہن میں جو کھرکن کاٹا اُبھرتا ہے وہ ہے ”خوابوں کا نقار خانہ“۔ کیونکہ کتاب کی بیشتر ٹھوس اور غریب اشعار میں لفظ خواب کو تخلیقی استعارہ کے طور پر برتا گیا ہے۔ لیکن یہ وہ خواب نہیں ہیں جو نیند کے ستارے ہیں اور جنہیں دیکھنے کے لئے نیند کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہیں بلکہ یہ وہ خواب ہیں جو کسی بھی ہاشور اور حساس انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ جو پورے ہونے پر بلندی پر چڑھنے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں اور بکھرنے پر باہمی کے صراحتی بھگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ”آواز“ کی پہلی نظم ”نیند کی نیند پر“ میں خوابوں کے بکھرنے کی چابی کو لٹریچر بے تعلقی پھرائے میں بیان کیا گیا ہے:

سارے خواب کہاں بکھلتے ہیں / اکثر خواب تو

مکئی نیند کی نیند پر ہی سر جاتے ہیں / ہائی ناغہ

تعبیروں کے چھائی کلمات / اتر جاتے ہیں

خواب دیکھنا انسان کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو بھرا کرنے کے خواب دیکھ کر رہتا ہے اور کسی کا خواب انسان اور انسانیت کی حرمت کی بھابھا ہے۔ عصری ہذا آشوب صورت حال سے متاثر کوئی بھی احساس انسان اور انسانیت سے نجات پانے اور امن پر مہم احوال کے خواب کا احساس لئے پر سکون زندگی گزارنے کا خواہش مند نظر آتا ہے کیونکہ مادی وسائل کی فراہمی کے باوجود اگر انسان ذاتی سکون کے لئے بہ چکن ہو تو خوف کے سامنے میں زندگی انہی یں جاتی ہے۔ دنیا کے خوفناک حالات دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پتھر پتھر ہے جس کی غمارت... سچائی سچائی تو یہی اگھسا اگھسا اور ٹیکنالوجی کے عطف مرہلے سے تیار ہوئی ہے اس قسم کے انسانیت سوز احوال کی مایہ ناز مزاح زندگی (Controversial life) کے معر رساں اثرات انسانیت کے لئے ہم کا کل ثابت ہو رہے

اکت-2018

پیش آب مائیکرونگ

ہیں اور اس کے ذمہ دار دنیا کی وہ بے لگام طاقتیں ہیں جو قبولِ حلالِ مساقباتِ ”پیٹے ہیں اور پیٹے ہیں“ تسلیم
 اس قسم کے مخلوفت انگیز ماحول میں کسی بھی حساس انسان کا دم کھٹ سکتا ہے اور وہ اس مخلوفت
 زدہ ماحول سے آزار ہونے کی دو مضربِ گرد کرتا ہے تاکہ وہ زندگی میں راحت و مہمتری سانس لے سکے۔ شارح
 بھی اس مخلوفت انگیز ماحول سے متاثر ہو کر نظم ”خواب میں دیکھا دن“ میں دماغی لمحے میں اپنی
 نہ سو خواب میں کا اظہار کرتے ہوئے ایک ایسے دن کا نشانہ کرتا ہے جہاں زندگی خوف سے آلود ہو گئی کہ
 خوفِ موت بہت کم کر سجدہ و سلاطین کا نشانہ نہ رہا ہو۔ جہاں صرف محبت کے بازار ہی بچے ہوئے۔

کاش ایسا ہو۔ کسی رات جلدی سوئیں آج اٹھیں اور دیکھیں،

کسی مہم بشارت کی طرح / اک بنادوں مجھے خوفِ ہندو نے کا

جس کی چاہت بھری کروں کی سپرداری میں / تاقضائوں کو کوئی ڈر نہ ہے اُڑنے کا

جس کی خوشبو کی ہوئی آنکھ کے زرنے میں لکڑھٹلے چھوڑ کے جائیں میرے جانے والے

تجوہیت سے خریداری ہو بازاروں میں

حسین مجروح کی ذمہ داریاں سب ”آواز“ میں شامل ایک نظم ”حسین انقلاب کا تیر“ کی تخلیق اور مقصد کسی بھی پشورہ قاری کو بڑا ترکتی ہے۔ اس نظم کا مطالعہ کرنے کے بعد آٹم کا دھماکا پہلے حسین صاحب کے جھلس جھری ”مجروح“ کی مصروفیت کی طرف چلا گیا اور اس مصروفیت کے نظم میں برکتے کیے جھلکتی جڑ بے نش ایک مجروح روح کی مجرورہ مکاری نظر آئی۔ گویا یہ نظم حسین مجروح کے مجروح روح کا شعری احتجاج ہے۔ نظم کے متن میں پشورہ شعری کردار کے لہجے کا اتار چڑھاؤ اور احساسات و خیالات کی ڈرامائی صورت حال سے ظاہر ہے کہ نظم کا تخلیق برتاؤ قاری کے سامنے ملاتی صورت پر سیاسی وحاشی برتاؤ کے دہرے معیار کو حسیاتی طور پر عیاں کر رہا ہے۔ نظم کی مصروف تخلیقیت پر مجرور کرنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شعری کردار (شاعر) کے لہجے کے اتار چڑھاؤ میں جو حسین لیکن گہرا طہر پشورہ ہے وہ نظم کے عنوان سے ہی شروع ہوتا یعنی ”حسین انقلاب کا تیر“۔ حسین انقلاب تو مجرور انقلاب کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن شاعر نے اچھوڑے آغاز میں تیر کا استعمال کر کے حسین انقلاب کو طبیعت کے بدلتے معنی میں پیش کیا ہے جیسے ”وہ“ میں شکر کے نام پر ڈھر ملا ہوا۔ نظم میں لفظوں اور تراکیب کے جھلکی برتاؤ پر مجرور کر کے تو کبھی طور پر ایک واقعاتی تسلسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ”صوف دلبران“ کی ترکیب سہمی روپیہ سے زیادہ سیاسی و طہرے کی طرح آمیز فرازی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ساقیاتی طور پر نظم کے الفاظ و تراکیب ”چارہ کر خمرے انقلاب“ ”قبائے خواب“ ”کفن“ ”حسین انقلاب“ ”سر کتاب“ ”بے کسوں کی آہیں“ ”نوشہ افلا“ ”چند نجاست“ ”خوشنبرسا“ وغیرہ کی سیاسی مسائل و مصالحتات انقلاب کی کبری کی ملاحش ہیں

پھر ایک بار صدف دیکر اس سے بھڑک اٹھا ہے / تمام چار کرکریوں نے اتفاق کیا تیر

بہر ایک بار ہوئی ہے بقائے خواب، کینن / بہر ایک جلاسن انظام کا تیر

تقریباً سو سال طلبہ کے کسوٹی کی آٹھوں سے / ہر مذہم کی طرح کا مطالعہ ضروری ہے

عیاں ہوا ہے یہ نوسر خطا جس کو اصرار ہے بے خبری، بے مراد کئی ہے

ہمارے واسطے وہ نجات ہے کہ چنانچہ ہے خند سا اور موت اس میں رہتی ہے

یہ تیر چارہ مری، اعتبار کا حاصل / ہوں میں ڈوبا ہوا، زہر میں بجھایا ہوا

دلوں کے چھ لہو کو چھنے والا / یہ حیرت کا ہے پہلا بھی دل پہ کسایا ہوا

There was a time indeed

But that's gone Son.

While their left hands search

سویچ چرائی کا اہتمام کرتے ہوئے لکھے ہیں کہ پروکانی گفتگو ہیں، جن کی آنکھیں پھرے کے بدلے حکم پروکانی دیتی ہیں اور جن کو دل بادبست کے جیسا بنے ہوئے ہیں :

یہ کن حقوق ہیں خدایا! کہ جن کی آغوشیں

رخ خضر پرانی ہوئی ہیں/دلوں پہ جیسے لگی ہوئی ہیں

زبانیں جن کی لحاظ قیمت سے تر ہوتی ہیں۔۔۔۔

”اور“ کی جڑ غصوں کا ملائی بیتا و قاری کی حیرت کو انگیز کرنے میں جتنا کامیاب نظر

آتا ہے اتنا ہی مجھ سے کہ غریبیں بھی جتنی آج اب درمک کی صفہ مطالعہ پیش کرتی ہیں۔ ان غریبوں میں سبھی

ہندوہ کو بوہٹھلنے کے برعکس بھیدہاگر کے جرباہت کی ہلوروری ہکدہ موجدہ ہے۔ ان خنوں کے ہشتر اشعار میں سامی صورت حال کو مضموع انگکھو پایا گیا ہے اور ان اشعار کو شعری تجربے کے تخلیقی رنگ سے ایسے حیرن کیا گیا ہے کہ ان کی تخلیقی جوہر کاری کو ضرور متاثر کرتی ہے۔

چنے تمام عمر جو خواہش کے فرغ ہ لیے گئے وہ خواب تو قیمت بدل گئی
اعلان صبح نو ہے عمر روشنی نہیں شاید اہر شہر کی نہت بدل گئی
ہمارے خواب ہیں شاید کسی خیمے کا مال

کہ چشم تر بھی انہیں دیکھ کر گھٹتی ہے مہانے کس گزری منسوخ ہو اقصا جاں
کئی رہے ہیں عیاں ہم قضا کے بڑے ہاتھ ہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں مزملف عیاں
اور گھنا کر ہیں کہ بازار پہ چھانے ہوئے ہیں

مطالعہ شاعری کے تعلق سے میں لکھتا ہوں کہ شاعر کو خود بھی سیاسی احساس ہونا چاہئے کہ وہ شعر میں کیا کہتا ہے یا کہنا چاہتا ہے (نہیں تو مہدوب کی بڑے سنی ٹالنے کی فرصت کس کے پاس ہے۔) اس تناظر میں دیکھیں تو حسین بروج کا کلام بڑھ کر یہ احساس خسور ہوتا ہے کہ یہ اشعار کیوں کہے گئے ہیں کیونکہ ان کی شاعری میں فی لہجی ہے اور تجربہ بھی فکر تخلیق بھی ہے اور جذبہ احساس بھی علاوہ انہی کلام میں ہشتر ایسے الفاظ اور تراکیب موجود ہیں جو ایک مخصوص مٹی و مناخ ہم کا خوبصورت تخلیقی اظہار ہے اور جس کی تخلیقی آج کی نئی نئی احساس اور جذبہ کو ضرور متاثر کرتی ہے۔

اے دستِ اہل شہر، فریابی میں سنبھل کے
زعمہ ہیں عیاں لوگ قضا موت کے ڈر سے
ارمان گزیدہ ہوں کچھ ایسا کہ بہت کام
آٹاؤ نہیں کرتا ہوں انجام کے ڈر سے
مہ لپے قول پہ قائم رہے سو بار گئے
وہ سرگرد ہوا ہر بات سے کھرتے ہوئے

ڈاکٹر پرویز اختر وارہ، کشمیر۔ 193221

Email: drmayaztawheed177@yahoo.com

Mob. 7006544358

☆☆☆

شہنشاہِ نبی کی شاعری

شعری مجموعہ ”اگلے پڑاؤ سے پہلے“ کے تناظر میں

دور حاضر میں، جن شاعرات نے اپنے منظرِ ادب و لہجے سے اردو شاعری کو متاثر کیا ان میں ایک معروف اور مستتر نام پروفسر شہناز نبی کا ہے۔ پروفسر شہناز نبی نکلکتہ یونیورسٹی، مغربی بنگال میں ایک عرصے سے پروفیسریت اُردو، استانی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان کی جملہ ادبی مساعی کے مستزوف میں غالب اُلمی ٹیوٹ، بنی دہلی، نے سال 2017 کا غالب انعام برائے شاعری انقویٰ پیش کیا۔ پروفسر شہناز نبی کو شاعری کا ذوق و شوق بچپن سے ہی تھا۔ سکول اور کالج کے زمانے میں شاعری ان کے اعداد و سرايت کر گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موسوف انبی شاعری میں تالیف کے بنیادی مسائل کو پیش کر قاری کے لیے مہیا سے کا سامان فراہم کرنے لگیں۔

پروفسر شہناز نبی کا جنون تالیف کی مظلوم و بے بس اور کم کم آزاد کو اپنی شاعری اور ڈراموں کے حوالے سے کارکن تک پہنچانے کے ساتھ ان کی فراہمی کرنا بھی ہے۔ feminism لکھنا اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ان کا پسندیدہ مظلوم ہے۔ پروفسر شہناز نبی نے مالی تاخر میں محروم کے مسائل کو اپنی شاعری میں پر خوبی پیش کرنے کی متعدد برکسی کی ہے۔ جب ہم ان کے تعریفیہ مجموعے ”اگلے پڑاؤ سے پہلے“ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ترعتانی (جسے آج یہ کہہ کر نظر انداز کیا جاتا ہے کہ یہ تو صرف محروم کے مسائل ہیں، ان سے صرف آدمی آبادی متاثر ہوتی ہے۔ اور ان سے مرد محرومیت کا کوئی تعلق نہیں) کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اردو ادب میں ایسے بے شمار شاعر اور شاعرات کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہوں نے وہ کے مسائل کی ترعتانی کی لیکن ان شاعروں اور شاعرات میں کم ہی ایسے ہیں جنہوں نے ان مسائل کو پہلے بھلا، پھر اپنے کلام میں پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رفیقہ چشم مابدی، پطیس قنبر، پروین شاکر، ادا جعفری، لمبیہ ریاض، کشور تارہید، نجمہ رحمانی، تابید خانم رفیعہ و شاعرات کی طرح شہناز نبی نے اپنے ذاتی مسائل اور وہ کہہ دو کو اپنی شاعری میں مکان کیا۔ ان کی مشہور ٹھکوں میں ہائیں، بلی، ہر گوش، بونچیر، ایک نظم انہی ماں کے نام لکھوئے ہوئے ٹھکوں کے نام ایک نظم ہوتا کیسویں شہب کا ترانہ، مجھے صحت چھوڑ دو، انہوں کے ہم سفر، پھر شیخ امتیاد سے رکنے لگا ہے

دم کوئی اتنا یاد آئے، اپنے لیے ایک دن جیسی لائق اور لائقانہ نہیں یوں ہی جگتی نہیں ہوتی۔" اے ریمک لوگو! "تعمیم میں یہ فیئر شہناز جی نے دھجھ انسانیت کی تربعتی ملحد و اعدا میں کی۔ اس تعم میں دھجھ جہالت میں کم کن بچوں کو ذمہ دہر کر کے کے سہنے کو مصروف نے جن سر شک لکھوں کے دھجھ ہر جسٹن اچھا ج کے سہارے بنیں کیا وہ قابل تربیت ہے۔ تعم ملحد لکھو:

بھاڑوں کی بلندی سے اپنی بچوں کو پھینک دینے والے لڑکے کو

کون کہتا ہے کہ تم وحشی تھے، وحشی تھا کہ آج بھی زمین جان کر روعہ لے ہیں

فصلوں کی طرح کاٹتے ہیں، اعدا کا تو اس کچھ کر پاتے ہیں

دھجھ خزان پر چھٹی جانے والی پرفت / قدرت کی طرف سے آدم کو پہلا تھو

جسے وہ جوئے میں مار گیا / اس سے پہلے کہ دھجھ اس کی کمزوری بنے

"جنگلی رتوں کی کھن" "خفیہ نیم شب" "شرور جتہ" "پس دلیار کر یہ" "ہو پائٹا نہیں

تہذیب" "feminism" تہذیب اور تاریخ" "چاہے" "دستاویز" "ہر دان ادب" کے مضامین ہوں یا غزلیں ہوں، ان سب میں یہ فیئر شہناز جی نے اوداد ادب کے ہر اس مجاہدہ کاری کے سامنے کچھ جیسے اور مشکل ترین سوالات کے متعلق پیش کیے ہیں جو نہایت ادب میں تو خدو بہت دل چسپی رکھتے ہیں یا نہایت مسائل سے ان کا ساتھ روز روز ہے۔ "اگلے پڑا" سے پہلے "کا پہلا شمارہ" 2004 میں مطبعہ عام پر آیا لیکن اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اسے دوبارہ 16 سال بعد مطبعہ عام پر لایا گیا۔ اس مجموعے میں کل 123 لکھیں شامل ہیں۔ کتاب کی چوتھی تعم کو یہ فیئر شہناز جی نے مجموعے کا عنوان یعنی title بنا لیا ہے۔ سرورق پر پڑ کی شکل میں ایک صورت کا جسم جس کے بدنوں ہاتھ سو کی ڈالیں اور ٹہنیوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ پڑ کے پاس ہی ایک بازو اور بازو سے باہر جانے کے لیے نئے نئے 12 قدموں کے کٹھن کا رکی سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ رکی کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ 12 قدموں کے یہ نشان کتاب کے پس فوسف میں سو کے پڑ کے نیچے بیٹھے نما آؤں کے پاس آکر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگلے پڑا" سے پہلے اس نقشے میں نہایت راز دہناؤں کو یہ فیئر شہناز جی نے اپنی تعم "اگلے پڑا" میں "ہوں" بیان کیا: ہمیں ایک خیر لینے والا دیکھا اگلے پڑا" تک نہ جانے راہ میں کیا ہو

سڑ میں کچھ نکلاں تو کوف آئے کو ضروری ہیں اگر ہم نے کسی بھی سڑ سے رشتہ نہیں جوڑا

تھما و راستوں کا / ایک پیاد / یا کوئی چو پال / یا پھر شہناری تختیں / بچوں کا ایک سکول

اگ لونی ہوئی شادخ / یا کھڑا ہوا چتر / ہمیں کچھ بھی نہیں یاد کہ کن شادوا ہوں سے

کہ کن پر پچھ لکھوں سے اگر کر ہم یہاں تک کے ہیں جس بک کوئی

نہیں ایسا کہ ماسن سے ڈرا کر دسڑ بھانڈے لے کر تو کس جھانکا ٹھکانے

لوک سے پانی پلانے / خالی چھاگل بھر سے بھر دے / اے دھڑا لگے سڑ کے واسطے

دور و نیاں اور اک خناسن / ہم کہ جن کے واسطے / ساتوں سندور اک طرف

گھو بارانی خاطر سے ہوتے ہیں یوں طر حال / پاؤں اب اپنے نہیں / اک نیمہ لینے دیکھیں

پر دھڑا شہناز آتی لے اپنے آپ کو صرف تسلی اوس تک محدود نہیں کیا بل کہ عالمی مسائل

خاص کر آکٹو کی اور آکٹسم کی بد حالی پر بھی تعبیریں تخلیق کیں۔ تاریخی اور اہم واقعات کو بھی اپنی انھوں میں

پیش کیا۔ عالمی اوس پر بھی ”کر بلا“ نامی نظر لکھی۔ خاص بات یہ بھی کہ انھوں نے ہندی اور انگریزی کے

عام لفظوں کو اپنی شاعری میں رتے۔ اس سے بڑھ کر کھائی اتفاق کی ترجمانی کو اپنی شاعری کا شہادہ بنایا۔ ان

تمام باتوں کے مد نظر انھوں نے پیچیدگی کا ماسن نہیں بھونڈا بل کہ اس ماسن کو سحر یہ مستحکم کرنے کی جد

جد میں اسرار الحق کو آکٹھوی کے مشہور راز شہر۔

تیرے ماتھے ؟ یہ آٹھل بہت ہی خوب ؟ چین

تو اس آٹھل سے اک پریم کا لیتی تو اپنا قضا

کے صدقات پریم بنانے کی تک درد میں اپنے آپ کو مصروف کیا۔ کام کا ہی موقوفوں کے

مسائل عام موقوفوں کے بہ نسبت ملاحہ اور ہوا گاہ ہوتے ہیں۔ ایسی صورتیں (جنہیں زندگی کو بچنے کے

بچانے واسطہ پڑتا ہے) سماج میں اپنے وجود اور شخص کو بچانے کی جد جد میں ہر تن گوش رہتی

ہیں۔ پر دھڑا شہناز آتی نے ایسی ہی موقوفوں کی ترجمانی اور لکھائی ”عبد اللہ“ نظم میں ہے۔ پاک اور شہید

اعزاز میں کی۔ ملاحہ کیجئے:

سرکشی کی سڑا جنہیں ہی نہیں / مجھ کو کی دل رہی۔ ہے ہر طرف میں بھی برج صحن کی پتوں کو

ہزاروں سے بھٹک کر پختی ہوئی / ہاں وہ میں ماسن بھرل ہوں

دن ڈھلے تک تلاش کدوم میں / اگلے دن کی گھنٹی جٹاتی ہوں

جانے پاز پ کس دہرا میں۔ چا جانے گھن کپاں پہ کھا ہے

پر دھڑا شہناز آتی لے ہند پاتی نظموں میں مشق کو ایک سے دے امداد سے دیکھنے کی کوشش کی

ہے انھوں نے ایسی لڑکیوں کی ترجمانی اپنی انھوں میں کی جو کبھی مر میں محبت نامی ہمسہ کے آگے اپنا سر

تسلیم کر دیتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں لڑکیاں مدت دن تہائی کے عالم میں بس مشق اور اپنے محبوب کے

بارے میں سوچتی رہتی ہیں۔ پر دھڑا شہناز آتی نے اس مشق کو تنقیر شکل ملاحہ کی اور اسے ”اگلی رات کی

نوا اور کبھی نہیں“ ہے مجھ کو اور کبھی دل کی طمانت کے form میں پیش کیا۔ پر دھڑا شہناز آتی نے ان

فصلوں میں مشق کو علامت کے طور پر استعمال کیا تاکہ گہاری کا ذہن یک لخت اس بات کی جانب گروٹ نہ کرے جو بات نظم کے آخر میں ملان کی گئی ہے وہ اسے ابتدا میں ہی لطف اندوزی حاصل ہو جاتے۔ موصوفی نظم "نقیں" ہے ٹھٹھو "میں ایک انکی لڑکی کی تصویر پیش کی گئی ہے جو عشق کے تصور پھن کر صرف اور صرف انکی راہ تک رہی ہے جس کا اور ہے نہ گھور، ہا ہے نہ ٹھٹھاتا۔ یہ راستہ نفسیاتی کھلش کا کنو جال اور پھنور ہے۔ دور حاضر میں اس کیفیت میں دلو جو جان پاؤں جلتا ہیں جو عنوان شباب کی دنیا میں تازہ دم دامدھوئے ہیں۔ جھول بہ فیض شہناز تھی۔

ہم نے بھی ہوا تھا ہے خواب کو اڑوں کو مستقل کرنا / ذہن آسانی سے جھکنے کو رشتہ مند نہیں

سویق کی لہر میں بھل ہے وہی ٹھٹھکی اداں پس پیش میں الجھا ہے چہ پایاں نہیں

شام ہوتے ہی چراغوں میں نویں دیکھتے ہیں اگر کاڈنی ہے تو پھر کاڈ کاڈ کہتے ہیں خیال

ایک اک چاپ پانچتی ہے امید انداز / یاں بھی کچھ تو ہے / جو اس کو پسند آتا ہے

ہم نے بھی کتنی ریاخت سے بھاگ کھا ہے / ہاں وہی تھا آئندہ عداوت کہ ہے جس میں غلوں

دو چرا پاؤں تو نہ لے گا نہیں ہے ٹھٹھو

میں اپنے مضمون میں تکرر کر چکا ہوں کہ یہ فیض شہناز تھی نے اپنی فصلوں میں تاریخی واقعات کو بھی بہ خوبی پیش کیا ہے۔ ان کی ایک نظم "مکیمان" عنوان سے ہے۔ اس نظم میں موصوفی نے مہاتما بدھ کو علم عرفان یا عقلی علم کی تلاش و پیار کے واسطے اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات اور اہل خانہ کو بھی ترک کرنا پڑا تھا کو پیش کیا ہے۔ اس تاریخی واقعے کو یہ فیض شہناز تھی نے فصلوں کی مالا میں ڈھالا۔ ہندوستانی پس منظر میں دیکھا جائے تو گو کہ بدھ کی علم حقیقی کی اس ہجرت نے مؤرخوں کا رخ کے اور اسی کو نئے سرے سے لکھنے پر مجبور کیا۔ گو کہ بدھ صرف بدھ مذہب کے بانی اور بیا بر نہ تھے وہ علامت تھے دارقانی کی مثالیت سے موش (راہ مجاہد) حاصل کرنے کے اور وہ نماز تھے اپنے حقیقی سب کی تلاش و جستجو کے واسطے اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کے۔ یہ فیض شہناز تھی نے ہندوستان کے اس عظیم تاریخی واقعے کو صرف 13 سطروں میں کرنے کی مسامی کی۔ نظم کے خوب صورت الفاظ گہاری کو ہندوستان کی کئی جزا سالہ قدیم تاریخ کی سر کرانے کے ساتھ اسے اپنے مختصر عبارت کی یاد دلانی بھی کراتے ہیں۔ نظم لاجھ کیجیے۔

رات کا کون سا پھر قہا کیا پتا / نیند میں کس سناوتے ہوئے جسم کا نرم ہلتر کی آغوش پیستے گی

آسمان قاسم سوں سے لہر پڑا / کینہ گلوں میں ماعوجہ روں کی بھلا گئی

چاروں جانب در پہ کھلے تھے تکر اہیں اکتا کتا کھیں اگلے لگیں

گی۔

پروفیسر شہناز تقی نے اسلامیات اور مہذبہ و متمدن لوگوں پر بھی گھسیں چلتی کیں۔ ان فلموں میں دونوں خواہب میں محوروں کی حالت کیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ نیرمعا بن انعم میں مہذبہ و متمدن کی حالت زار پر چھپے اعداد میں سوال قائم کیے گئے۔ پہلے مجھ سے ٹن میں سٹیوان اور ساتری کے تاریخی قصے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح ”اکر یہ ان بھی لوں میں روز قیامت کا بیان تفصیل سے ہے۔ نئے ٹیک کا خواب میں پہلے کلہ بول کر اسلام میں داخل ہونے اور اور موت کی پھپھائی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ فلم آخر اہم... میں ایمانی قوت کوئی پر بات کی گئی ہے۔ ان فلموں میں تسلسل کے ساتھ تاریخی قصوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تاریخی موصوفہ کے ساتھ گزرسے ہوئے کل کی سیر کرتا ہے۔ موصوفہ نے میں جلدی میں ہوں انعم میں دور حاضر کی بھاگ روز بھری زندگی کا نقشہ اس طرح پیش کیا جیسے ہم سب اس فلم کا ایک حصہ ہوں۔ فلم جس دور حاضر کی برقی رفتار کا بیان، مگر روزی روٹی کمانے کی دشمنی اس کے بعد ادب سے شغف، اس کے بعد بھی ہر مرد اور عورت جلدی میں ہے۔ اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ وہ چہرے لے سکون کے ساتھ گزار سکے فلم کا تانا بانا خوب صورت اور سلیقگی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ کسی کو بس بکڑنے کے لیے اس اسٹیڈیو جانا ہے، کسی کو گزری کی سونچیں کی چال سے بھی تیر روز کر پنے مگر لوٹا ہے اور کسی کو نرم طاقم بستر پر دوا ہونے سے قتل غالب، چکور، مظلوم اور بھڑکی کو پڑھتا ہے اور کوئی لکھوں میں صدیاں گئی لہنا جاتا ہے اور کوئی جنم جنم کے بدھمن سے آزاد ہو کر اس دھرتی پر دوبارہ جنم لینے کی خواہش پالے ہوئے ہے۔ تاریخی بھری فلم میں کئی با صدیوں کا سفر مکمل کر لیتا ہے۔ فلم کے کچھ مصرعے لکھ دیکھیے:

میں جلدی میں ہوں، اریلی مجھے محسوس ہوتا ہے میرے پاس وقت کم ہے

ایسی راحت باقی ہے اور سورج میری آنکھوں میں اتر آیا ہے

چڑیوں نے پکڑ لیں ہمارے اور میرے دل میں مان کی بھر کو نیچے لگتی ہے

میں بستر پر ہوں، اور میرے پاؤں، اس داؤے کی طرف بھاگ رہے ہیں

بستر اور بس داؤے کے بچ کر اپنی پانی کال کھار جاتا ہے

کبھی چائے کی کتلی چلتے اسٹوپر دھری رہ جاتی ہے کبھی استری کا لپک لگا رہ جاتا ہے،

کبھی چھپکی سوچ آتی کرنا بھول جاتی ہوں، میں ہر کو جلدی میں رہتی ہوں

کام کے دوران میری آنکھیں انگریز کی سونچوں کے ساتھ راجے رہتی رہتی ہیں

کب میرا کام ختم ہوتا میں مگر لیوں، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، میں بس داؤے پر ہوں

پروفیسر شہناز تقی نے اس مجموعے کی ہر فلم میں تاریخی مسائل کی علم برداری کی ہے۔ ناقدین

ادب مہینہ کو feminist womenist نے کا خطاب ضرور دے سکتے ہیں۔ میرا ماننا یہ بھی کہ محترمہ تعلق، بندہ ستان کی ایسی سرزمین (سٹریٹ بگال) سے ہے جس کو اٹھانی ہونے پر غر ہے۔ مہینہ اس گھومے سے معاشرے کو جو بیٹا سونا چاہتی ہیں اس میں خواتین کو گم و بھیر اور مدد سے آزادی فراہم کرتا ہے۔ راسخ سوسائٹس، غیر مساوی حقوق و حقوق، غیر اخلاقی رویہ اور فرسودہ سماجی نظام، طبقاتی ٹکڑوں اور معاشرتی اقتدار کی زمیں عالی سے نجات دلائے ان کا نصب العین ہے۔ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر عورتوں کے مسائل کا جائزہ لیں تو عورتوں کو جسمانی تشددات بنانے والی ایک نئے کھج جاتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مردوں کے ذہنوں میں بس یہی ایک تصور گردش کرتا ہے کہ عورت ہماری خصوصیت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جب کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عورت صرف بچوں کی تعداد میں اضافہ کرنے (بھی) بیان کی پرورش دینا محض کرنے (اس) اور گھر کی چار دیواری تک ہی قید (لیکن) یا بیٹی (لیکن) ہے اس نے بھی مردوں کی طرح انسانی تاریخ میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اس نے بھی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نئی نئی قومیات اور کامیابیاں حاصل کیں ہیں۔ یہی گتہ نائی گھر اور جودھ کا حروج ہے۔ دنیا کا ایسا کون سا کام ہے جس میں عورتوں کی کامیابی نہ ہو؟ اگر عورت اپنا حق مانگتی ہے تو اسے مرد معاشرہ boldness محبت قرار دے دیتا ہے۔ لکھن پر بد فیئر شہناز آجی لے اپنی طویل اور مختصر تصویروں میں عورتوں اور صرف عورتوں کے جذبات اور خیالات کی بحر پر نما چھ کی نہالیں سے لے کر حصال تک ہر سہ گھومے میں کوئی بھی قسم اپنی نہیں ہے جس میں نسائی مساکی پر باتیں ہوں۔ واقعی یہ گھومنا گلے پڑاؤ سے پہلے کار کی کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ پاس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ بد فیئر شہناز آجی نے گزشتہ صدی میں تہذیب کے حوالے سے جو مساکی باتیں دنیا کے سامنے کیلی ہیں کر چکیں کیے ایک سوئی صدی میں ان شکات اور مساکی سے ہمارا واسطہ روزانہ پڑتا ہے۔ ہمیں بد فیئر شہناز آجی کی منکرانہ اور عالمانہ شاعری کا مطالعہ لے کر نظر میں کرنا ہوگا۔

☆☆☆

Email : ibraheem.silwal@gmail.com, Mob : 9897012528

ادب مطالعہ کے معمار اور مترجم ڈاکٹر اکملیوں کے مصحف

ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی کی نئی کتاب فزولوں کا مجموعہ

”غزل سارا“

مترجم پراگیا ہے

سال اشاعت: 2018، قیمت: 200 روپے، ناشر: انچو پبلیکیشن پبلیکیشن، دہلی

اگست 2018

نچ آب مایہ کرکڑ

نسوانی کرہ بنا کی کا عکاس ”سنو رقیہ باجی“

شانستہ قاضی نے نومبر ۱۹۱۳ء کو پیدا ہوئیں۔ ان کا آبائی وطن الہ آباد ہے۔ اصل نام شانستہ ناز اور گہمی نام شانستہ قاضی سے مشہور ہو گئی۔ یہاں کسی صدی کی ان چھ افسانہ نگاروں میں شامل ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں اپنی پچاس سالہ عمر کی افسانہ نگاری کا سلسلہ جاری ہے۔ دعویٰ کو تسلسل سفر کی بات ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے یو پی کے ایک گاؤں سلطان پور میں سجادہ نشین کے کمرچم لیا۔ جہاں زندگی سے کام اور زندگی کی ہوس کر خراب ہو گئی اور ساتھ میں قاصدت۔ ان کا خاندان مولویوں، سنتوں، تہذیبی مفکرین اور سماجی علوم کے ماہرین سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے والد چاہب سید محمد ابراہیم صاحب قاضی خانقاہ دارالشاہ رحمتی کے سجادہ نشین مولانا شاہد میاں قاضی مرحوم کے صاحبزادے تھے۔ شانستہ قاضی کی شخصیت میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو عام طور سے افسانہ نگاروں میں کم دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے یہاں نہ خورہ ہے نہ گھمنڈ اور نہ شہرت کی خواہش وہ انسان دوست افسانہ نگار ہیں۔ تنگ دل، ہوشیار خیال اور مہذب خاتون ہیں۔ ہمیشہ سب کے بھلے اور قلم کے بات کرتی ہیں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حیدر حاضر کے حالات انہیں پریشان کرتے ہیں۔ غور غیری فسادات برائے جھڑے گل عام وغیرہ سے انہیں سخت نفرت ہے۔ انہوں نے اپنی تحریر کے ذریعہ ہمیشہ اس، جھگڑا اور صلہ کی کا پیغام دیا۔ غصہ، کڑوی اور لوٹ پائٹ سے ہمیشہ گہرائی تھیں۔ صریح مسائل سے خوف زدہ ہو کر ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتیں۔ لیکن یہی حقیقت ہے کہ انہیں حالات اور تجربات سے انہوں نے اپنی کہانیوں کا آغاز کیا۔

شانستہ قاضی کی افسانہ نگاری کا آغاز اسی ماحول میں ہوا۔ ان کا وہ حیدر پور ہے جس میں معاشرے میں مسائل ہی مسائل تھے۔ ہندو اور مسلمانوں کے جھگڑے، مسجد اور مدر کے فسادات، سائنس اور برائی کی طبیعت کی کلکتیں، خواتین کی نفسیاتی، لکھن ایسے وسیعہ مسائل ہیں جن کو شانستہ قاضی نے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ کسی صدی کی شانستہ قاضی وہ افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے چھ برسوں میں اپنی مشہور پچاس سالہ عمر کے ان کے افسانوں میں مشترکہ تہذیب، انسانی رشتوں کا سرازار اچھلا خواتین کی نفسیاتی، لکھنوں کا بیان اس قیاس سے اپنے کمال مروج پر ہے کہ کہانیاں میں کُن کا سرازار اچھلا ہوتا نظر نہیں آتا۔ افسانوں میں فنی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ نتائج میں خواتین کو ان حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے جس کی وہ مستحق ہیں جنہوں سے محروم رہنے والی خواتین پر شانستہ قاضی نے عموماً افسانے لکھے ہیں۔

اگست۔ 2018

پیش آگاہ، پائپر کولڈ

مسنور قیرہ بانی "اس کی اچھی مثال کہانی ہے۔

اگر افسانہ نگاری کی تعلق سے شائستہ قاضی کی بات کریں تو وہ اردو کی واحد افسانہ نگار ہیں جن کی بھکانہ خنجر داغ اور زور پر یہ ٹھیک کی وجہ سے افسانہ نگاری میں ہوتی ہے۔ ان کی کہانیوں کا پہلا افسانوی مجموعہ "ہرے دھم کی بھکان" کے نام سے مضمر نامہ پر آیا۔ اور دوسرا مجموعہ "اوس لمحوں کی خودکلائی" جو ۲۰۰۸ء میں شائع ہو کر ادبی حلقوں میں کل ۱۳۳ افسانے ہیں:

- ۱۔ مسنور قیرہ بانی
- ۲۔ حرفِ حرفِ حساب کا دن
- ۳۔ آخری کا بیٹا
- ۴۔ کوکھ
- ۵۔ خوفِ گہدہ میں روشن آنکھیں
- ۶۔ اداس لمحوں کی خودکلائی
- ۷۔ چل کر نکلیں سنگِ بنشیں
- ۸۔ کھور حج علی
- ۹۔ رشتوں کی ترس
- ۱۰۔ کلر پٹا بچہ
- ۱۱۔ صوفی آپا
- ۱۲۔ دردِ ظلوں کی دنیا
- ۱۳۔ اگھیلوں پر گنتی کا سفر
- ۱۴۔ سرِ غائب اگلی زعمہ ہے
- ۱۵۔ گلی کا درد سرا آگارا
- ۱۶۔ آخری پیر کا لاوتا مضمر
- ۱۷۔ لٹکانہ
- ۱۸۔ جمہری
- ۱۹۔ سٹلا کی دانگی
- ۲۰۔ آرزو تو دیکھی
- ۲۱۔ پڑاؤ
- ۲۲۔ مٹی کا بدن
- ۲۳۔ رچہ

شائستہ قاضی ایسی مضمر افسانہ نگار ہیں جنہوں نے مہمِ حاضر کے مسائل پر نگہ کوئی ہے بشرط افسانوں میں خواتین کے مسائل اور عورتوں پر ہونے والے ظلم کا وکٹل اداس میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام لمبی کاٹھوں سے افسانہ نگاری کو جلا بخشی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شائستہ قاضی قلمی افسانہ نگاری کی تمام خصوصیات سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کا ہر ایک افسانہ ان عقائد کی بازیافت کرتا نظر آتا ہے جو وہ ہر پیر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے ہر افسانے میں تہہ داری گہرائی اور مشاہدہ بچھا ہوا ہے۔ جب نگار کین افسانے کو پڑھتے ہیں تو افسانے سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ جہول پڑھنے کو بلی چھتا رنگ:

"پیدا کیجے کہ ایک مسرتِ ذاجرت ہوتی ہے کہ شائستہ قاضی قلمی افسانہ کی تمام جہات سے پوری طرح واقف ہیں ان کا ہر ایک افسانہ ایسی حیرتیں جگاتا ہے اور زندگی کے سرور اور حلاوت و واقعات کا آگاہ گہرا مشاہدہ فقط لفظ اور سطر سے متکسر کرتا ہے کہ نگار کی ہر سوچتے پر مجبور ہو جاتے کہ جیسے خود افسانہ نگاران تو عقائد کی ناظر اور حصہ ہی ہیں۔"

(اداس لمحوں کی خودکلائی، شائستہ قاضی، ص ۱۰)

مسنور قیرہ بانی "مجموعہ اداس لمحوں کی خودکلائی کا پہلا افسانہ ہے۔ قیرہ شائستہ حلقوں نے ایک

صدی قبل موقوفوں میں سماجی بیداری پیدا کرنے کی ہرزہ کوکوشش کی۔ جس سے ۱۹۵۰ء کو مکرہ ماحول حکم نامہ لایا گیا۔ انہوں نے سماجی زندگی کو اصول اور قواعد پر مبنی بنانے کے خواب سہلائے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے جرم میں اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور جیل کی چار دیواری میں قید کر لیا جاتا ہے۔ جہاں اسے مارا پیٹا جاتا ہے۔ لیکن وہ صحت نہیں ملتی۔ شائستہ کا خرمی، ایک سو بیس صدی کی ان مشہور افسانہ نگاروں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی کہانیوں کے ذریعہ سماجی مسائل اور خواتین کے ساتھ ظلم و ستم کی داستان کو بر لایا ہے۔ جیل میں بھوک ہڑتال کی جاتی ہے۔ اس بھوک ہڑتال کو ختم کرنے کی غرض سے اسے کھانا کھلانے کی بھر پور کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ تاراسکی کے ساتھ لٹا کر دیا جاتا ہے۔

افسانہ نگار موقوفوں کی مظلومیت اور مصوبیت کا کوشش انداز میں پیش کرتے ہیں۔ قید خانے میں مورتوں کی مصوبیت دیکھتے کہ مادی بھی کھاتی ہیں اور سب سے الگ الگ سوال بھی کرتی ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے جہاں سے بند کی بنا کر کھانا کیا ہے۔ وہ مصلحت کا دروازہ کھٹکھٹاتا چاہتی ہے کہ اسے انصاف مل سکے افسانہ ”سنو ورتھ“ ہائی ”میں کہ مورتوں کی جتنی بھیجیے گئیں نے ایسا ماحول تیار کیا ہے کہ خواتین کی بے بسی، مجبوری اور لاپرواہی پر گہرا لمس ہوتا ہے میڈیم سارا بھیجبی جب اپنی زبان سے کسی دوسری مورت کے لیے جازیا بھلوں کا استعمال کرتی ہے۔ تو خواتین کے ساتھ ہونے والے نا جائز ظلم و ستم کی واردات کا احساس ہو جاتا ہے۔ آج سماج میں خواتین کے ساتھ دردِ مہرہ کی زندگی گزرتی ہے بیدار ہونے والے کرب اور مظلومیت کا احساس ان جملوں سے ہو جاتا ہے۔

”مار سے بچنے کے لیے میں نے اپنے سر کو دلوں گھسنے لگا کر اس پر رکھ لیا اور کمر کی کی طرح تنی مٹھ سے بے ہنگم آوازوں سے بس چی رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک ذور دار لالت مہر کی کمر پر ماری۔ اور دردناک چی کے ساتھ میں سیدھی ہو گئی۔ کٹھ کھینٹ کھانا کھانے سے مت دکھا۔ سر مر گئی تو میری لاش کو کہاں لٹکانے لگا نہیں گئے۔“ (اس لوگوں کی خودکامی، ص ۲۸)

اس حقیقت سے انکار کرنا ممکن ہے کہ کسی بھی افسانہ کی کامیابی میں کردار نگاری کا اہم رول ہوتا ہے۔ کردار نگاری کے لیے شائستہ کا خرمی خاص طور پر خاص کردار پیش کرتی ہیں۔ مصنف اپنی قابلیت اور صلاحیت کا استعمال کر کے کرداروں کے جذبات کو منظر و انداز میں پیش کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ افسانہ نگار کا تعلق موقوفوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور فرقہ واریت اور طبقاتی کشمکش سے ہے۔ خواتین پر ہونے والے ظلم کی تصاویر اس اقتباس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔

”کھانا کھاتی ہے یا کھر پٹاؤں دو چار مردوں کو صحت بھر میں وہ سب حیرت کی مثل نکال دیتا ہے جسے نہیں کھاؤں گی۔۔۔ نہیں کھاؤں گی۔۔۔ ہرگز نہیں کھاؤں گی۔۔۔ ہر تو بھٹکے۔ اس زمین پر

گنہگار کو کڑوں کڑوگی۔ جے۔ کیا کسی کی۔ عورت کی ذات ہے یا شیطان کی اولاد۔ وہ دونوں سے مار کھا رہی ہے۔ مگر کوئی نہیں۔ گناہاں بھی ہوئی اس نے کوٹری کا دروازہ کھولا۔ اور باہر نکل گئی کٹری میں دوبارہ تالا لگا دیا گیا۔ میں نے بھی پٹش میں آکر کھانے کی صفائی اٹھا کر سلاخوں پر دے ماری۔ مارتا ہے تو مار دے مجھے مگر میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔“

(اس لمحوں کی خودکلاہی، ص ۱۳)

اس افسانے میں جیسی آزادی پر قہر لگائی گئی ہے جیسی اخلاقی قدروں کو پامال کیا گیا ہے۔ شائستہ قاضی کے افسانہ ”سنو رقیہ باگئی“ میں جس فطرت کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اس میں ایک عورت کی انہیات کا زور صحت منظر بند پیش کیا گیا ہے۔ معلوم عورت جس پر سلطان کے خوب چڑنے جانے کا اثر ام لگایا جاتا ہے۔ جبکہ ساج کا ہر ایک فرد اس سہائی کو بخوبی جانتا ہے کہ خراب اسکی شے ہے جو چرائی نہیں جاسکتی۔ لیکن پھر بھی سلطان کے خواب چڑنے کا اثر ام لگایا جاتا ہے اور قہر خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسے شوہر بھی ڈانٹ پیٹ کر کمر سے نکال دیتا ہے اور آخر کار اپنے بچوں میں رہنے کا حزم کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے۔ کہ اب وہ تجلی کی دنیا میں نہیں بلکہ حقیقت کی دنیا میں اپنا وقت گزارے گی۔ یعنی اپنے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ اس واردات سے ایک معلوم عورت کے ذریعہ کہے گئے ان جملوں سے غم و کرب کی جی تصویر نظر آتی ہے۔

”میں تو صرف اتنا جانتی تھی کہ مجھے آزادی ملے یا میرا گناہ بتایا جائے۔ بے سبب تو خدا بھی طرب تاب نہ لیں کرتا۔۔۔۔۔ مجھے کیوں قید کیا گیا۔ مجھ پر تاظم کیوں ڈھالی جا رہا ہے۔ میں آزادی چاہتی ہوں۔ خدا اور یہاں سے مجھ کو رہائی دلاؤ یا میرا قصہ ختم کر دو۔“

(اس لمحوں کی خودکلاہی شائستہ قاضی ص ۱۵۰)

ایک اور اقتباس دیکھئے جو معلوم عورت کی صدائیں بلند کرتا ہے۔

”کیا آپکے یہاں کا انتظام یہی ہے۔ کہ ایک عورت کو عورت کے ہی ہاتھوں۔ بے رحمی کی ہتھکڑیاں دی جائے۔ وہ دسک اٹھی۔ دیکھئے میرا جسم دیکھئے۔ یہ سارے ڈم یہ سارے شکستات ایک عورت نے ہی میرے جسم پر اٹھارے ہیں کیا آپ انکار کر سکتے ہیں۔ کہ یہ سب کچھ آپ کے اشارے پر نہیں ہوا ہے۔ جو ظلم اس عورت نے مجھ پر ڈھائے ہیں اس سے آپ کیا لاپم ہیں۔۔۔۔۔ آپ زیادہ بول رہی ہیں۔ میڈم نہیں میں تو صرف اپنے اوپر ہونے والی زیادتیاں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔“ (اس لمحوں کی خودکلاہی شائستہ قاضی ص ۱۵۰-۱۶۰)

افسانہ ”سنو رقیہ باگئی“ کا جب جہادری سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو قارئین کے ذہن میں

صرف ایک ہی سوال ابھرتا ہے۔ کہ آخر سلطان کا وہ کن سا خواب ہے جس کے لئے اس کو تہ کر کے ظلم و ستم کے اہل اس پر برساتے گئے۔ اور اس سوال کا جواب خود شائستہ قاضی نے اپنے جملوں میں نہیں دیتے۔ بلکہ استعارے کے طور پر کہانی کو آگے بڑھاتی رہتی ہیں۔ کہانی میں موقع محل کے اعتبار سے اشاروں و کنایوں میں استعارے کے رنگ و صنف اور طریقہ و کار سے کام لیتی ہیں۔ یہی شائستہ قاضی کا کمال ہے۔ کہ علامت کے ذریعہ وہ قاری کو سوچنے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں۔ جھٹکا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اندرونی جذبات و خیالات کو ابھارنے کے لئے علامتوں، استعاروں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ شائستہ قاضی علامتی نقوش کے ذریعہ باطن کو ظاہر کر جاتی ہیں۔ کہانی ”سور قیہ بائی“ کے چھ جیسے علاحدہ کیجئے۔

”میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے سلطانہ کے خواب نہ صرف اپنی آنکھوں میں سجائے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کھلے آسمان میں اڑنے کے لئے حوصلوں کے پتھر بھی ان خوابوں میں چھوڑے شایہ یہی میرا گناہ ہے۔“ (۲) اگر مکھک کی خوشبو کوٹھلی میں باغیچا ہاں تک ہے تو خواب بھی جمانے جاسکتے ہیں۔“ (اوس لمحوں کی خودکامی شائستہ قاضی ص ۳۱) کہانی ”سور قیہ بائی“ میں اُن کے عیاں عیاں سے لے کر استارائی اور علامتی شائستہ قاضی ص ۳۱) کہانی میں گھر و کھانا کی دنیا ہے۔ حالانکہ افسانہ گھر و شائستہ قاضی سے لگتی محسوس ہوتی ہے۔ ”انتکار حسین“ اور ”قرۃ العین حیدر“ نے اپنی کہانوں میں استارائی گہرائی کو تلاش کر لیا تھا۔ لیکن شائستہ قاضی نے اپنے جدید لہجہ کے مطابق استارائی جملوں کے ذریعہ گہرائی کو سوچنے کے لئے مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہ کہیں ”اچھے کرے کی کڑی سلاخوں کو بکھڑے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کل شیل کی سلاخیں تھیں۔ آج گھر کی سلاخیں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ شیل کی سلاخوں میں جسم تار تار ہوتا تھا۔ اور گھر کی سلاخوں میں ذہن تار تار ہوتا ہے۔ سلاخیں بدل جانے سے فقیر نہیں بدلا کرتی۔“

(اوس لمحوں کی خودکامی، شائستہ قاضی، ص ۳۱)

جمہوری اظہار سے کہا جاسکتا ہے کہ افسانہ گھر و شائستہ قاضی کے افسانوی مجموعہ ”اوس لمحوں کی خودکامی“ کا پہلا افسانہ ”سور قیہ بائی“ مگر اُن کے اظہار سے اہمیت کا حال ہے۔ افسانہ نگار کی لکھی کہانیاں ہیں جو تخیلات کی دنیا میں رچ بس کر لکھی گئی ہیں جیسے خوف گہر میں مرنے والی آنکھیں حرف کہیں حساب کا دن“ وغیرہ کہانوں کے موضوعات میں شروع ہے۔ ”سور قیہ بائی“ کے علاوہ بھی شائستہ قاضی کی کئی کہانیاں جدید لہجہ و منظر و ماحول اور انسانی کشمکش کے اظہار سے کافی مقبول و اہمیت کی حامل ہیں۔

☆☆☆

موبائل 9759238472

اگست 2018

پیش کش: پروفیسر

شعر و ادب میں دکن کی شان: حافظ کرناٹکی

ویسے عام طور سے یہی خیال پایا گیا ہے کہ ہند میں شمال کو اردو کا محور و مرکز خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن شمالی ہند کے علاوہ ہند کے دیگر علاقوں میں بھی اردو کی ترویج کا سلسلہ جاری ہے۔ جس میں حیدرآباد، اور کرناٹک قابل ذکر ہیں کرناٹک میں اگر شعر و ادب سے متعلق جائیز دلایا جائے تو بہت ساری شخصیتوں کا تصور دکن میں آہی جاتا ہے، مگر ان تمام شخصیتوں میں جنوبی ہند، کرناٹک کے شہر کو شعل شکاری پور کے حافظ احمد حسین صاحب کا تصور دکن پر حاوی ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ حافظ احمد حسین صاحب کو عام طور سے حافظ کرناٹکی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ صرف نام کے ہی حافظ نہیں بلکہ ان کا کرناٹک کے مکمل حافظ ہیں۔ جس طرح اردو ایک ہندو کی زبان ہے حافظ کرناٹکی کی ذات بھی ایک ہندو ہے۔ جیسے یہ بات ان کی کئی مثنویوں اور ان کی ادبی خدمات کے جائیز سے پتہ چلتی ہے۔ انہوں نے اردو کی تمام اصناف میں ملی آرائشی کی ہے اور انہیں کامیابی بھی میسر ہوئی ہے اب تک ان کی بہت ساری شعری تصانیف شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں اور خاصی پذیرائی بھی ہوئی ہے انہوں نے انگریزوں کو بھی دیکھا اور ان کی تعلیمات دیکھی، ان کے لیے بھی لکھا ہے۔ اور خدمت پر بھی ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں انہوں نے رہا حیات قصائد بھی، ان کے لیے بھی لکھا ہے۔ اور خدمت پر بھی ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں انہوں نے رہا حیات زیادہ تصور ادب میں کی اور لکھی ہیں۔ ان کے ادب اور ادبی خدمات اور ادبی خدماتوں سے متعلق بہترین مشائخ پرکاشی حیرت انگیز کتابیں موجود ہیں۔ حافظ کرناٹکی کی رہا حیات پر معروف ادیب محترم عزیز بنگالی نے ایک خاصہ طویل مضمون لکھ کر دہلی کے فن پر حافظ کرناٹکی کو جدوجہد مسلسل ہے اس پر بہت تفصیلی رینی ڈالی ہے۔ حافظ کرناٹکی نے قوی کیت بھی لکھے ہیں۔ نئی کتابیں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، حافظ کرناٹکی کی لکھی گئی تصانیف میں، حضرت خلیفۃ نظام الدین الاولیاء، علامہ اقبال، حضرت جواہر لال نہرو اور راجندر ناتھ ٹیگور سے متعلق ان کے سوانح کو مختصر کر کے لے لیا اور ان میں تقریریں کرناٹک میں چھپا کر دیا۔ اس وقت حافظ کرناٹکی کی عمر تقریباً پچیس سال، مگر حافظ کرناٹکی کو یوں ہی ہر جہت نہیں کہا گیا بلکہ ان کی تصانیف کا بغور جائیز دلایا جائے تو ہر کس دیکھ کر بھی یہ اعزاز لگاتا مشکل نہیں، حافظ کرناٹکی پیشہ سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں، شوق تہجد و دعا خوانی ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ شعر و ادب کے ہر زاویہ پر آتا لکھا ہے جسے کوئی با شعور اہل نظر بغیر ادب نہیں کر سکتا۔ اور کرناٹکی نہیں چاہتے۔ ☆ ☆

9845234218

اگست۔ 2018

بچ آہ ماہیر کوٹہ

غصنف کے افسانوں میں ہندوستانی عناصر

غصنف آج کے دور میں اردو کشن میں مہتاب کا لقب یمن کر چکے ہیں۔ وہ اپنے بڑے کشن نگار ہیں اسنے ہی بڑے ڈرامہ نگار، شاعر اور خاکہ نگار بنی ہیں۔ ساتھ ہی ایک با مشہور ناقد اور محقق بھی ہیں۔ سب تک ان کی تقریباً دو سو جن کتابیں مخطرمعام پرآچکی ہیں۔ جن میں ایک ڈراموں کا مجموعہ دو شعری مجموعے، چار تہذیبی کتابیں، دوہ خانے کے مجموعے اور اردو اور ہندی کو ملا کر لکھا ہوا ناول اور دو افسانوی مجموعے ہیں۔ ناول نگاری میں ان کو جو کمال حاصل ہوا ہے نئی صدی کے دیگر اردو کشن نگاروں کو وہ خال خال ہی نصیب ہوا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی موصوع کا انتخاب اور زبان و بیان پر مضبوط گرفت ہے۔ یہ وہ صلاحیتیں ان میں ایسی ہیں جہاں کو دوسروں سے بالاتر کرتی ہیں۔ ناول نگاری پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ہم ان کی افسانہ نگاری پر خصوصی توجہ مرکوز کریں گے کیونکہ اس وقت ہماری بحث کا موصوع ان کے افسانے ہی ہیں۔

غصنف اپنے ہم مصروں سے کئی لحاظ سے مختلف ہیں، اگر بات ان کے افسانے کی وسیت یا ٹھیک کے حوالے سے کی جائے تو ہمیں ان کے یہاں الگ الگ حواص دیکھنے کا ملتا ہے وہ زیادہ تر اپنے افسانوں میں تعلیم، اعزاز، استحال کرتے ہیں، چل کہ وہ شاعر بھی ہے اور پلچرین شاعری بھی کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے افسانوں میں ہمیں یہ رنگ دیکھنے کو ملتا ہے اور موصوعات کے حوالے سے بات کی جائے تو ہر بڑے افسانہ نگار کی طرح انہوں نے بھی مختلف موصوعات پر افسانے تحریر کئے ہیں۔ لیکن اس اظہار سے ہمیں ان کے یہاں جمائوگروعت ملتی ہے وہ ہندوستانی ہے۔

غصنف کے افسانوں کے مطالعہ سے ہمیں اس بات کا اعلاہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے درمب کے علاوہ اپنے ملک میں لینے والے دیگر درمب کے لوگوں کی رسومات سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ رسم و رواج ہندوستانی عناصر میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی روایت کا ایک حصہ ہیں۔ ان تمام درمب کی پاک جگہوں جو کہ بھی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں۔ غصنف کے افسانوں میں ان کا ذکر جاہر یا دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کی عادت گاہوں کا ہے وہ ہندو کی ہو یا مسلمانوں کی یا کسی اور درمب کا ذکر یہاں کی تہذیب سے جڑی چیزیں اور یہاں کے تاریخی دریاؤں کا نقشہ جن سے ایک توان

کا لازمی رشتہ ہے۔ جب ہندوستان کے حوالے سے کی گئی سچے سچے پرکھو ہوئی ہے تو ان باتوں کا ذکر کچھ میں ضرور آ جاتا ہے۔ اس کا طرزِ فہم کے ایک افسانے کا اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”بھائی صاحب! آج ایک آپا ہوں تو سوچتا ہوں کہ حکم بھی ہوا کون“

”حکم جاؤ گے؟“ زکورا نے سگھارے۔ ہے۔ آکر کھورنے لگے۔

”میں کی آستھیا پونینکی ہور سے نہیں جا رہا ہوں۔“

”تو کھر؟“

بھائی صاحب! حکم ایک تیر تھا۔ ستھان ہی نہیں وہ اور بھی بہت کچھ ہے۔“

”جیسے؟“

”جیسے وہ ایک مٹھ ہے ایک مسٹری ہے وہاں کے داتا ہون میں رہتا ہے۔“ سکھوں ہے

(”سرسوئی داستان“)

ہجرل ہے۔“

فہم فہم اس افسانے میں ”حکم“ کی اہمیت اور واقعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح انکا دور جوتا تھی۔ ہم برہمنوں کا ملن ہوتا ہے اور ان کا ہندوستان میں لینے والے ہندو مذہب کے مالے والے لوگوں سے کیا رشتہ ہے۔ یہاں پر اٹھان کرنے کے حوالے سے ان کا کیا عقیدہ ہے۔

”سرسوئی داستان“ صرف ایک افسانہ ہی نہیں بلکہ ایک تاریخی مضمون کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں ہندوستان کے چھاپے گوشوں بہات کی گئی ہیں جسے اکو لوگ ناواقف ہیں خاص کر وہ لوگ جو تاریخ کے مضمون سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے تاریخی مضمون کو کہانی کا روپ دے کر ہر مصلیٰ کا شہوت چٹن کیا۔

لڑکیاں رسومات کے حوالے سے بھی ان کے افسانوں میں کئی مثالیں مل جاتی ہیں۔ انہوں نے ہندو مذہب کے کئی تہا ہوں اور میلوں کا ذکر اپنے افسانوں میں چٹن کیا ہے۔ وہ کسی مصور سے کم نہیں ہیں کیونکہ جس طرح کوئی مصور رنگوں کے دریچے اپنی تصویر کو اپنا تہا کرتا ہے کہ اس میں حقیقت سے بھی زیادہ حقیقت نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب فہم اپنے افسانوں میں کسی موضوع کو چٹن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قاری کو پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہور ہا ہے۔ مثال کے لئے اس اقتباس کو دیکھئے:

”ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ اٹھیے جلدی کیجئے آج ہمیں قلوے کی دیوی کا سلیہ دکھانے جانا ہے۔ آج کا سلیہ میں آپ سے دیکھوں گی۔ دکھائیں گے نا؟ اس لیے میں لڑکیوں کے مطلب کی بہت

مادی تہذیب آتی ہیں۔ جیپ گرم کر کے چلے گا۔ اور ہل سٹا ہے اس بار کوئی مشہور ڈنگی پارٹی آئی ہے۔ روز عیاد محبت کا کیل دیکھا رہی ہے۔ آج شریں خاں کا کیل دکھانے والی ہے۔ ”(محبت کے رنگ)“
 مختصر نے اپنے افسانوں میں ہندوستانی عوام کی وہ تصویر کشی کی ہے جسے سوانح نگار ہوتا ہے کہ یہاں کی عوام خصوصاً گاؤں و دیہات میں بسر کرنے والے لوگ جو بظاہر ہمیں سنجیدہ لگتے ہیں۔ لیکن اندر خانہ سے وہ بہت ہی مصحوم اور کھولے ہوتے ہیں۔ جن کو کوئی بھی ڈھونڈی اپنے جاں میں کھسکا لیتا ہے اور ہندوستان میں ایسے ڈھونڈنے کی کمی نہیں جو اپنے ڈھونڈی پن سے یہاں کے عوام کا خون چس چس رہے ہیں۔ کوئی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر اور کوئی ڈھبھی پوہری بن کر، یہاں کی لنگہ جتنی تہذیب میں لگاڑ پیدا کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر ایک کو دوسرے سے لڑا داتا ان کی سیاست اور پوہا پات کا حق ہوتا ہے اور چونکہ یہاں کی عوام غور و فکر کی مادی نہیں ہے اس لئے وہ اس آگ میں کود پڑتے ہیں۔ کسی بھی طرح کے پیرے کی باتوں پر یقین کر کے اس کے جاں میں آسانی سے بھنس جاتے ہیں۔ افسانہ نگار نے کس طرح اپنے افسانے میں لوگوں کو باخبر کرنے اور ان کی اصل حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی۔ اقتباس دیکھئے:

”قدر دان! یہ سانپ بہت خطرناک ہے۔ اس کے کالے ہوئے آدلی کو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے اور وہ ہے یہ فقیری دوا۔ اس نے چتر کے چکر کو گویں کی طرف اشارہ کیا۔“

جس بھائی کو شبہ ہو وہ آ کرانا چاہے ہوں وہ تارے پاس آ جائیگا۔ ہم اس سانپ سے ان کو کٹوائے گا اور اس فقیری دوا کی مدد سے ذرہ بڑھوں میں راکھ کر دے گا۔

چہ کوئی صحت والا..... اس نے ایک چتر زخا کر گلاس میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلاس کے پانی کا رنگ پھر خون میں تبدیل ہو گیا۔

”قدر دان! دیکھا آپ نے اس فقیری دوا کا کمال۔ یہ اس کا صرف ایک کمال ہے۔ ایک کسوٹ ہے ایسے ایسے تو اس میں بیسیوں کسوٹیں چبے ہوئے ہیں۔ اس کے چتر اور تارے ہم آپ کو بتاتا ہے۔“

دیہات ہر کسی افسانہ نگار کے افسانوں کا موضوع رہا ہے ہر کسی نے ہر کسی کی زندگی کو اپنے اپنے طور پر پیش کیا ہے جس نے جیسا لپایا اس نے ویسا ہی بیان کیا ہے۔ پریم چند وہ پہلے افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے دیہات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے ہندوستانی دیہات کا جس طرح مشاہدہ کیا اسی طرح اس کو اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ سدرشن، باغیچہ، گویں، خیرپور، جھاس، رام نریم، ٹاکی، بلونت، سنگھ، راجندر سنگھ بیدی، وغیرہ نے بھی دیہات کے موضوع پر لکھ کر پریم چند کی رعایت کی پاسداری تو کی لیکن اپنی طرف سے بھی کچھ اضافہ یا ترمیم کرتے چلے گئے۔ اسی طرح مختصر نے بھی

ہندوستانی دیہات کو اپنے انساؤں کا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے دیہات کے موضوع پر راجست سے ہونے کا پتا ایک الگ الگ قلم کیا ہے۔ انہوں نے دیہات کی خوبصورتی، وہاں کے رہن کن کے بھانے وہاں کے مسائل کی ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کئی انساؤں لکھے ہیں جن میں انہوں نے ہندوستان کی دیہی زندگی کے مختلف رنگ پیش کئے ہیں۔ ”مضائی“، ”ساڑھ“، ”اصلاح الویشیاں“، ”تانا بانا“ وغیرہ ان کے کامیاب انساؤں ہیں۔ انساؤ ”مضائی“ میں انہوں نے گاؤں دیہات میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی اس قصہ پر کوجا کر کے کی کوشش کی۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں ہندوستان کے دور دورہ علاقوں میں رہنے والے لوگ کھانے پینے کی پریزخستوں سے محروم ہیں۔ مثلاً مضائی بھی ایک طرح کی قصہ ہے۔ چاہے یہ کسی بھی طرح کی کہیں نہ ہو لیکن یہ ہر کسی کو عزیز ہوتی ہیں، کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانا پینہ کرتے ہیں۔ انساؤ نگار کا ناٹا ہے کہ جب تک ملک کی ہر جی چیز چاہے وہ کھیتوں میں کام آتی والی مٹین ہو بہترین فصل اگانے والی روٹی ہو۔ بہترین زندگی جینے کے وسائل ہوں یا اپنے ملک کے بنائے ہوئے اصول ہوں جب تک ان سے ملک کا ہر فرد واقف نہ ہو جب تک وہ ملک ترقی یافتہ نہیں بنا سکتا ہے لہذا مختصر لے اسے انساؤ ”مضائی“ کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مضائی جیسی معمولی شے سے بھی ایسی بہت سے دیہاتی واقف ہیں مثال کے لئے یہاں قلمس دیکھئے:

”بھونڈی کی آواز پر گاؤں کے کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تمام لڑکیاں، بکس میں رکھی جھاگ والی رنگین شے پر مرکوز ہو گئیں۔

بھونڈے والے نے بکس کھول کر اس عجیب ذریعہ شے کا ایک کراہا ہر کھلا اس کو کھانے کو بکس کے اوپری صفے پر رکھ کر ہاتھ سے اس کے کئی چھوٹے چھوٹے کھڑے کئے اور ایک ایک کھوکھلا کھوکھلا کی ہتھیلیں پر رکھ دیا۔

”کیا ہے؟“ ایک نے اپنی ہتھیلی پر رکھی ایک ایسی مرکب لکھ شے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

”یہ مضائی ہے۔“ ایسی آواز نے جواب دیا۔

”مضائی؟ کئی آوازیں ایک ساتھ چڑ گئے۔“

ہندوستان ترقی کی بہت سی منازل طے کر چکا ہے لیکن ابھی بہت سی منازل طے کرنا پاتی ہیں لہذا انساؤ نگار جبکہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا ملک ترقی کے معاملے میں دنیا کے بہت سے ممالک سے پیچھے ہے۔ دنیا کے دیگر ملکوں کے ہر کس ہمارے ملک میں ابھی بھی ایسے

لوگوں کی تعداد کافی ہے جو در وقت کی رونق کے لئے پریشان ہیں، کتنے کے سروں پر سائجان نہیں ہے اور کہتے، ہے سر سامانی کی زندگی تھی رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر جب عام انسان کو ترس آتا ہے۔ تو ان اثرات کو حقیقی کا قبول کرنے سے کیسے اپنے دامن کو بچا سکتا ہے۔ کیونکہ بات در وقت کی طرح حیاں ہے کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے حقیقی کار کا لازمی طور پر اس کا اثر قبول کرنا پڑتا ہے۔ جس ادیب کی تخلیقات میں اس دور کی عکاسی نہ ملتی ہو وہ فنی پارہ جاتی مطالعے کے اعتبار سے کمزور ثابت جاتا ہے۔ طنز نے اپنے انسانوں میں سماج کے اس طبقے کی تصویر کشی کی، جو کتوں کو کھانا کھانا بہتر سمجھتا ہے، لیکن ایک بے کس ہے۔ یہ سہارا دلا حمار، مجلس اور تاراق اس انسان کو کھانا دینا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ ”روٹی کی کا کر بہ“ اس لحاظ سے بہترین انسان ہے۔

طنز ایک ایسے فنکار ہیں جنہوں نے کپڑوں کی بنیاد پر بھی ہمدستان کی تہذیب کو سامنے لانے میں نکل کی ہے۔ ہمدستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ مل کر رہ رہے ہیں۔ وہ اپنے اسلاف کی قائم کی ہوئی بات کو ہر شے صورت میں زعمہ رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی نسلوں میں دودھیت کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔ ہمد اور مسلم دونوں فرقوں کی تہذیب مذہبی لحاظ سے الگ الگ ہے۔ دونوں کی عبادت، رکن سکھ، عبادت و طہار، مل جال، یہاں تک کہ پتا دے میں بھی فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ دونوں تو میں اپنے مذہبی اصولوں کی پاسداری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کی ایک بہترین مثال افسانے ”تیک اور مٹھن“ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ قاتل اس رجحان پر ہے:

”تیک طرف کے لوگوں کا تین چوٹائی جسم کپڑوں سے خالی، سر پر روکے پچکے بے ہنگم ہال، چہرے کا پھلسا ہوا رنگ، جنسی ہوئی آنکھیں، ہچکچے ہوئے گال،“ ہونٹوں پر چوڑیاں، چھاتی کی مہاکتی ہوئی پٹیلیاں، ننگے پاؤں، چڑیلوں اور ہاتھوں پر کن کچھروں کی طرح اجڑی ہوئی رگیں۔

دوسری جانب کے لوگوں کا بدن سر سے پاؤں تک گھٹا ہوا، منڈول ہاتھ پاؤں، بھرے ہوئے گال، چمکدار چہرے، روٹیاں آنکھیں۔“

ہمدستان کے شہری زندگی کے مسائل سے بھی انہوں نے دنیا کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں کے دل و دماغ میں شہری زندگی کے حوالے سے جو رائے پھرت ہو چکی ہے۔ انسان کا اس رائے کو قائم رکھے ہوئے شہری تین کشتیوں میں زندگی بسر کرنے والے عامی اسم کی عالمی زندگی کے بارے میں سوچنے کی رجحان دیتا ہے۔ میں پہلے بھی اس بات کا ذکر چکا ہوں کہ طنز حساس اور تنبیہ جہم کے افسانہ نگار ہیں، وہ بات میں سے بات پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہر کی چیز کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر مکر و تدبیر نہیں کرتے۔ ان کے افسانے پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی

اپنے افسانوں میں بیان کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر بیان کرتے ہیں اسی لئے نہ صرف ان کے افسانوں کے موضوعات میں جدت پائی جاتی ہے بلکہ یکساں موضوعات میں بھی ان کے ہم مصروف کے یہاں دوجہ، مدلل اور منطقی اعتراضات ملتا جلتا ان کے یہاں موجود ہے۔

زبان و بیان کے حوالے سے بھی افسانہ نگار نے اپنی ہر مدنی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں ہندوستان کی عکاسی کی ہے۔ انہوں نے اپنے کی افسانوں میں ہندوستان کی ٹھیک زبان یعنی سنسکرت اور ہندی الفاظ کا استعمال کثرت سے کیا ہے۔ جن کا خامعان ہند آریائی زبان سے جڑا ہوا ہے۔ اصل میں طغتر مکار نگاری کے حوالے سے بھی خوب جا نگاری رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہے کہ کس موقع پر کس کردار سے کون سی بات اور کس زبان میں ادا کروانی ہیں۔ ان کے افسانوں میں غیر مسلم کرداروں کی کثرت ہے۔ ان کے افسانوں میں ہندی یا دوسری زبانوں کے لفظوں کا خوب استعمال ہوا ہے اور یہ بات بھی ہے کہ نگار جو کردار جس قصب یا جس قوم سے روشنی رکھتا ہوگا وہ زبان بالخصوص اصطلاحات اسی کے مطابق استعمال کرے گا۔ طغتر کے افسانوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے افسانہ نگار اس امر سے بھی انہی طرح واقف ہے۔ ان کے افسانے ”مہارشی دو گپا“ میں دیکھئے کہ کس طرح انہوں نے ہندی زبان کے الفاظ اور اصطلاحیں استعمال کیں ہیں:

”مہارشی دو گپا، دھیمان میں لپٹی ہوئی کے کہہ پر چچ اور آکر شرن ہوگا۔ اس پاس کا وادیا درون پر کاش ہے ہوگا۔ وہاں اوبھت در شیدہ کیئے کوٹیں کے آپ کی بات سن کر وہ دیا گل ہوا نہیں گئے۔ ان کا اتفاق تھا کہ ایک اور سے مہر چائے گا۔ ٹھو وہ اپنے پران تاج دیکھ گئے۔“ (مہارشی دو گپا)

زبان و بیان کے علاوہ بھی ان کے افسانوں میں بے شمار ایسے اشارے ملتے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی عکاسی میں اپنا ایک انفرادی مقام بنایا ہے۔

طغتر کے افسانے نہ صرف موضوعات کی سطح پر انفرادیت کے حامل ہے بلکہ ان میں استعمال کی گئی تکنیک، مہر کٹی، تصویروں کی، مہر چ لگا لگی، مکار نگاری اور پلاٹ بھی لاجواب ہیں۔ بہت کم افسانہ نگاروں میں یہ سب خوبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں ورنہ عموماً کسی کے یہاں اگر مہر کٹی بہتر پائی جاتی ہے تو پلاٹ کمزور ہوتا ہے یا مکالمے اس مہر چ کے نہیں ہوتے جیسے چاہیں۔ بالبد طغتر ان سب چیزوں سے پاک ہے ان سب خصوصیات کی بنا پر مجھے یہ کہنے میں کوئی جلی نہیں ہے کہ ان کا نام ”نکسویں صدی کا واحد ایک ایسا نام ہے جو ہا کسی لالچی کے اور وہ ادب کو سونپے اور نکھارنے میں خون جگر صرف کر رہا ہے۔ اور وہ دن دو گپاں جس میں ان کی اس مہجرت کو رہا جائے گا۔ ☆ ☆ ☆

E.mail: amirhamag@gmail.com, Mob : 7457023884

مشرف عالم ذوقی کی ناول نگاری

اردو ادب میں ترقی پسند ناول نگاروں کے علاوہ جدیت اور موجودہ دور کے کئی ناول نگاروں نے اپنے زمانے کی جھٹکوں اور تہمتوں کو اپنے اپنے انداز میں پیش کرنے کی جو کھر پھر کوشش کی ہے۔ ان میں ایک بیدار منظر ادیب اور مہمور ناول نگار مشرف عالم ذوقی بھی ہے۔ یوں تو مشرف عالم ذوقی نے افسانے اور ناول دونوں اصناف میں اپنی ممتاز و منفرد حیثیت کا احساس دلایا ہے لیکن جہاں تک ناول نگاری کا تعلق ہے مشرف عالم ذوقی نے بہت ہی بہترین ناول نگاروں کو کر ناول نگاری کا حق ادا کیا۔ ان کا اسلوب بیان بہار فتح پر کھری نظر، مشاہدے کی کھربائی، دیکر بائی، بھٹن کی بھٹن، بھٹن کی احساس وغیرہ ان ہیں ایسے ناول نگاروں کے طور پر پیش کرتی ہے جو سماج کا ایک ہر ذل عزیز ناول نگاروں کے طور پر سامنے آتا ہے۔

مشرف عالم ذوقی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز صرف عا سال کے عمر میں ناول ”تھپ کی

آکھیں“ سے کیا۔ جس کے بارے میں ذوقی خود فرماتے ہیں:

”کھینے کی ابتداء کھینت سے ہی ہو چکی تھی۔ ایک کھر تھا جس کی خست ہوئی۔ دیواروں میں

صدیاں تھیں۔ یہ کھر کھنی کھلاتا تھا۔ ہمیں کہیں بھی آئے جانے پر پابندی تھی۔ اس لیے

بچپن سے ہی کتوں سے دو دوٹی ہوئی۔ اور کتوں سے ہی کھانوں اور ناولوں کی طرف متوجہ

ہوا۔“

مشرف عالم ذوقی اردو کے ان ناول نگاروں میں ہیں جنہوں نے جو کھ کھ بہت کھ کر اور پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھا۔ ان کے مشہور ناولوں میں ”غلام کھر“ ”شہر چپ“ ہے۔ ”گھان“ ”تھپ“ کے مان کی دنیا“ ”ہندو خدائیں کی مجسب داستان“ ”ایسا سوتا“ ”لے سا لے بھی آہستہ“ ”آتش رفتہ کا سراغ“ وغیرہ ہیں۔ ان میں ”غلام کھر“ موجودہ دور میں انتہائی بے بدلتا ہے۔ سماجی برائیوں، فقر میں افسر شاہی کے ظلم، بدورتوں اور بچیوں پر عسکی زیادتوں اور پولیس کے جبر کی کہانی پر ایک بہترین سماجی ناول ہے۔ ناول ”شہر چپ“ ہے۔ ”عسکی اور مہلوڑا لائی طرز پر لکھا ہوا ملک اور قوم کا افسیہ ہے جس میں خرب چلتے کی لا چاری، پھر دگر داری اور پھر اسی کی حکایتی لگتی ہے۔ ان ناولوں میں ناول ”گھان“ ”موسم کے اعتبار سے کافی اہمیت کے حامل ہے۔ کیونکہ اس میں ہندو سماج کی مشرک تہذیبی، ثقافتی قدروں کی پامالی کا فحش

ہے۔ ہم ہمارے لئے کبھی کی نسل کشی کی برصغیر کے اہم واقعات اور بارہی مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کا بے باک اور جرات مندانہ تجزیہ ہے۔ جہول ڈاکٹر شاہب ظفر اعظمی:

”ذوقی کو موضوعاتی نالیں لکھنے میں مہارت حاصل ہے۔ وہ بے باک اور خطرناک سے دلش و ساج، معاشرے میں تہذیب و تمدن اور انسانیت کے بننے بگڑنے نقش کو نہ صرف اپنی تیز آنکھوں سے دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ اس کرب کو اپنے دل میں اتار کر ان موضوعات کے ساتھ گہر پورا انصاف کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناول ”جان“ اپنے موضوع پر لکھی جانے والی تحریروں میں بہترین تحریر سمجھی گئی ہیں۔“

مشرف عالم ذوقی کی ناول ”لے سلس بھی آہستہ“ کو بھی کافی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اس ناول کے بارے میں شیخ اور انجم لکھتے ہیں کہ

”یہ ناول گہر ڈون دونوں اعتبار سے متقاضی ہے، بیسویں صدی کے آغاز نے برطانوی تسلط کی جو فضا قائم کی تھی اس نے یہاں کی تہذیب و تمدن کو بھی متاثر کیا۔“

اس ناول کی کہانی نئے مہر میں بازاری نظریات کے فروغ کی کہانی ہے۔ جہاں جمہوری قدریں نسبت وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ تہذیب و دال پڑ ہو چکی ہے، ملک مٹ رہی تہذیب کے تھید میں انحصار ہو چکا ہے، لوگ بھول گئے ہیں اپنے تہذیب اور اسلاف کو۔ گولڈ گاؤں کے نظریہ نے دوال کا جج آئینہ دکھایا ہے۔ اس نے نرائڈ کے اس نظریہ کو بجا ثابت کیا ہے کہ انسانی شعور اس کی فطری بدلتوں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اسی بنیادی کھتے پر ناول ”لے سلس بھی آہستہ“ کی عمارت کھڑی ہے۔ جہول ”آپ بھئی، رفیق کا سراغ“ بھی ذوقی کا ایک مشہور ناول ہے۔ یہ ناول ہندوستانی مسلمانوں کی آپ بیتی ہے۔

مشرف عالم ذوقی کا اسلوب، موضوع کا انتخاب، مطالعے کی گہرائی و گیرائی، قاری کے دل میں اترنے کا گراپے حاضر ہیں جن کے لیے غیر معمولی ذہانت اور حساس شعور کی ضرورت ہوتی ہے جو ذوقی کے اندر پندچر آتم موجود ہے۔ وہ اپنے ڈکشن کا استعمال کردار کی حیثیت، اس کے سپاہیوں کی نفسیات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مہارت میں پاکرداروں کے مطالعے میں ایسے جملے لکھتے ہیں جو سادہ صحت اور معنی کے اعتبار سے قریب مفر اور مختصر ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر جو کشش اور گہرائی چھپی ہوتی ہے وہ قاری کے ذہن اور اس کے وجود میں قائم نئی نئی پیدا کرتی ہے۔

☆☆☆

Email : urduzahoor@gmail.com, Mob : 9596137898

سنجیدہ وہ بے باک افسانہ نگار: ڈاکٹر مستمر

محمد حاضر میں کشن کھٹکھاں کی کوئی کمی نہیں ہے، بالخصوص افسانے لکھنے والوں کی۔ یہاں بھی سب افسانہ اردو ادب میں اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے اور یہ منف خصوصی تہذیبی مرکز بھی ہے۔ نیز ترقی پسند تحریک کے بعد تو وہ افسانہ جو صحت، مروت، ہمدردی، ہم، تکلیف اور دیگر اصلاح تک محمد دودھال، اسے رشید جہاں، محمود منظور اور محمد اعظم کے افسانوں نے اٹھانے کی شکل دے دی اور پھر ہر طرف حقیقت نگاری، بے باک حقیقت نگاری، سچائی اور صداقت کرتے ہوئے کردار بچے جانے لگے۔ یہی اصلاحی افسانے لکھنے کیے تو کبھی رو، دبی، کبھی حقیقی تو کبھی تخیلیاتی۔ غرض ہر دور میں افسانہ نگار اپنی ذہنیت، اپنے خیالات، تجربات اور مشاہدات کی پہلی میں تباہ کر اٹھانے کو کندن مارتے رہے ہیں۔ خواہ اور تو ہوں یا سلام بن رزاق، ہم تاک ہوں یا ساجد رشید، محمد امجد ہوں یا شونک احمد، مشرف عالم ذوقی ہوں یا پیغام آفاقی یا پھر مختصر، سبکی نے اپنے افسانوں سے قارئین کے ذہنوں کو جگا اور بھنڈا ہے یہاں تو افسانہ نگاروں کی تعداد لا محدود ہے۔ یہاں میرا مقصد افسانہ نگار ڈاکٹر محمد مستمر کے افسانوی مجموعہ 'صدوں' سے آگے کا جائزہ لینا ہے۔

ڈاکٹر محمد مستمر کا پہلا افسانہ ڈاکٹر محمد کاظمی رسالہ 'صداقت' ہر ماہ میں 2008ء میں شائع ہوا۔ کچھ کہیں تو افسانہ نگاروں کے حق فیض میں یہ عہدہ ایک بے باک اور حقیقت پسند افسانہ نگار ہے۔ مستمر کا محبوب موضوع نہیں ہے اور وہ اس میدان میں جہاں تک سوچتے ہیں، اتنی کم عمری میں وہاں تک ایک عام آدمی کبھی نہیں سوچ سکتا۔ مستمر صاحب کی ہمت اور ان کی بے باک حقیقت نگاری کو نہیں داد دینا چاہتی ہوں۔ بلا شک و شبہ مستمر اپنے افسانوں سے قاری کو ایسا بات دے رکھتے ہیں کہ قاری جب تک کہانی مکمل نہ کر لے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ مستمر کے تخلیق کی اذان ہی صرف بلند نہیں ہے بلکہ ان کے تجربات و مشاہدات کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں، جنہیں افسانوی لباس پہنا کر وہ قاری کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سادگی چیزیں زندگی کا حصہ نظر آتی ہیں۔ جس کے موضوعات پر مشغول سے لے کر شوکت احمد تک خوب خوب لکھا گیا ہے مگر مستمر کے لکھنے کا ذہنک ان سب سے جدا اصیت کا حامل ہے۔ ان کے یہاں جس گھومت و مروت کے کس سے پیدا ہونے والا جس نہیں ہے بلکہ مستمر کے یہاں جس، ایک ایسے جذبہ کے

حقے سمور ہوتا ہے جو فرازی نظام پر منحصر ہے نیز جس کا تعلق میڈیکل سائنس سے طلاق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہتر کے یہاں خبیثت ملنڈ کا ساماں میٹا نہیں کرتا بلکہ اس مسئلہ کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ جن افراد کی نظام کے خبیث، فزائیز تو ازان و تناسب کے بگڑ جانے سے انسان کی خوشگوار زندگی میں طوفان آن جاتا ہے اور اس کی زندگی انہی جن جاتی ہے۔ احراج، جلا تحریک اور شارخ سر مہا لگی یہ افسانے انہی اصناف و مہتر کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان افسانوں کو پڑھ کر ہماری جہاں تحریر و استقبال کی کیفیت میں جلا ہوتا ہے تو سمجھو ہماری مہتر کی افسانہ نگاری کا کاکل ہونے یا نہیں دیتا نیز وہ یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ افسانہ نگار نے کس فرہسورتی سے علم نفسیات کی گتھیوں کو افسانے کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔ چنانچہ مہتر افسانوں میں نفسیاتی گتھیں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاسی، سماجی اور مذہبی مسائل جن کا تعلق ہماری زندگی کے شب و روز سے ہے، وہ ان کے افسانوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔

مہتر کے افسانوں میں علمی مہتر نیز تو شوقیہ ہیں اور نہ ملنڈ حاصل کرنے کے لئے مثال کے لئے ہیں بلکہ جہاں علمی ضرورت تھی اس کا برہم استعمال کیا گیا ہے۔ کچھ شریف اور پارسا لوگ ادب میں جنس کی شمولیت سے ناک بھوں چڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے مہذب اور شریف لوگوں کے گلے سے نیچے مہتر کے افسانے نہیں اتریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ ان پر خش نگاری کا بھی الزام مان کر یں مگر ہماری اور آپ کی یہی تو کم نہیں ہے کہ ہم کو کچھ نہیں کہہ پاتے، ہم وہ عسوی نہیں کہہ پاتے جو ایک افسانہ نگار محسوس کرتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے، کیسے اثرات لگاتے جاتے ہیں، کیسے سوالات قائم کئے جاتے ہیں۔ افسانہ نگار اس کی پرہیز نہیں کرتا ایسے حالات میں وہ اور ہے۔ ہاکی کے ساتھ اپنی بات کو قاری تک پہنچانا چاہتا ہے نیز یہی سہلی اور ہے۔ ہاکی نئی نسل کے اس نوجوان افسانہ نگار کے غولی آسھر مستقبل کی علامت ہے۔

مجموعہ صدوں سے آگے کے افسانوں کے مطالعہ و مشاہدہ سے یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ مہتر کے یہاں مصری موضوعات کی رنگ رنگی ہے۔ لکھتے وقت مہتر کی کاوش یہ رہتی ہے کہ وہ ایسے موضوعات کا انتخاب کریں، جس پر کم لکھا گیا ہو یا نہ لکھا گیا ہو یا کھر پڑنے میں نیا ہو۔ جہاں تک دانشوروں کا خیال ہے کہ کوئی بھی موضوع نیا نہیں ہے۔ میں اس ضمن میں یہ بات کہتی ہوں کہ جب جب زمانے میں تحریر دہل ہوتے ہیں، نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، سائنسی ترقی ہوتی ہے، اکتھاپ آتے ہیں تو نئے موضوعات و مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور جب سے موضوعات و مسائل پیدا ہوں گے تو چینی بات ہے کہ ادب میں بھی نئی نئی بات اور موضوعات ختم نہیں گے۔ مہتر اکیسویں صدی کے افسانہ نگار ہیں۔ جس طرح اکیسویں صدی صدفیت اور دعت پر مبنی سے مد چار ہو رہی ہے، قدروں کا دریاں ہو رہا ہے، شکست و ریخت کا سلسلہ جاری ہے ایسے حالات میں ظاہری بات ہے کہ فنکار بھی مٹا کر ہوگا اور ادب بھی

مجھے مسائل و موضوعات سے ہم کنار ہوگا۔ مسٹر کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مجھ پر ذرا میں اس افسانے شامل ہیں۔ پہلا افسانہ نا آسودگی ہے۔ اس سے قبل ہم نا آسودگی پر گفتگو کریں کہ امریکی جانا مارے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ مسٹر کزن شونیک دہلی سے ڈاکو چھوڑ کر چڑی گڑھ میں رہ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے افسانوں میں چھوڑ کر اور چڑی گڑھ کے ماحول کو خصوصی طور پر پیش کرتے ہیں۔ نا آسودگی بھی ایک ایسا ہی افسانہ ہے جس میں چھوڑ کر چڑی گڑھ کے ماحول کا تانا بانا کر کیا گیا ہے۔ کہانی کا کارٹیکٹر 11 سے نکٹر 14 تک جاندار کا معمول ہے۔ نکٹر 14 میں ان کا دفتر ہے۔ وہ جس میں اسٹاپ پر روزانہ اترتے ہیں، وہاں کہانی کار کو تقریباً ایک بجاس سال کا مسٹر محسن جو فلاحیت کا مجسمہ ہے نظر آتا ہے۔ اس محسن نے اس میں اسٹاپ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔

اس خاکہ سے اس محسن کی ایک عجیب و غریب صورت ابھر کر سامنے آتی ہے اور اس کی ذراعت میں افسانہ نگار کی دلچسپی بدلتی چلی جاتی ہے۔ راوی اور راوی کے ساتھ چلے والا کلچر، وہ دونوں اکثر اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہیں اسے کی ڈی کی آدمی بتاتے ہیں تو کہیں کلچر اسے بھڑوب کہتا ہے۔ راوی نے اسے کہی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس وہ کم کم اپنی اپنی دنیا میں کھو رہا رہتا ہے۔ جانے کون جانے آکر اس کی شہناجیا جاتا یا وہ خود ہی بنی لیتا یہ بھی ایک معرہ ہی ہے۔ عجیب معرہ ہے یہ محسن۔ چار سال کی مدت تک یہ محسن یوں ہی محسوس ہوتا رہا۔ لیکن بھڑوب، پاگل، یاد بخیر، دیکھائی دینے والے محسن کا مصائب و نیکوئی کی فصل میں آشکار ہوتا ہے۔

چنانچہ محسنی بذات کا بھان و کچ کر یہ کچھ محسن آتا ہے کہ راوی نے اس افسانے میں کہیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے اندر جنس ایک ایسا فطری ہند ہے جسے لاکھ ہانے کے باوجود بھی وہ انہیں ہا سکتا اور جب یہ ہے کسی کی عرف میں جتا ہوا ہند یہ کھلتا ہے تو جنسی تکیوں کی نا آسودگی کے سارے ہند میں اور صاف تر کر کا ہر ہوتا ہے۔ نیز فلاحیت کے مطابق محسنی نا آسودگی پر بے بے بھڑوب و ہزار کرا لگی ہے۔ قلم کو کہتی ہے۔

افسانہ تحریک اسے نام اور عنوان سے انصاف کرتا ہوا ایک ایسا افسانہ ہے جو شروعات تو مطمئن اور بخیر گری ذمہ کی گزارش کرنے والے ایک از روایتی جڑی ہے کی ہے جس میں ہر ملازمت کے لئے کوڑ گاؤں میں رہتا ہے۔ لیکن اپنی ملازمت کی وجہ سے اپنے سیکے رہتی ہے۔ دونوں میں بے مثال پیارا رو لگاؤ ہے۔ شوہر، بھئی سے زیادہ حساس، درد انگ اور اپنی احساسات و جذبات رکھنے والا ہے۔ اسی لئے وہ خون یا مسو باک پر بات کرنے سے زیادہ، غلطو لکھتے میں یقین رکھتا ہے۔ اس کے مطابق غلطو ہند بات کو ہاتھ لائے اور جان کرنے کا سب سے بہترین اور موثر ذریعہ ہے۔ غلطو صرف حرف و قطع نہیں بلکہ یہ

دستبرداری کی کبھی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ تاریخ کبھی بن جاتے ہیں۔ سو ہاگل کے دور میں خطوط لونی کی جینی تیوری سے زوال ہوا ہے اس پر کبھی افسانہ نگار نے تذکرہ والا افسانے میں بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ نیز راوی نے افسانے میں خطوط کو شامل کر کے کارکن حشرات کے اعداد و شمار میں خطوط لونی کے سونے ہوئے جذبات کو جگانے کی عمدہ کوشش کی ہے۔

میں سمجھتی ہوں کہ خط کو افسانہ میں شامل کرنا انا داؤہ فیشن ہے جس کو نیا انداز کھانا درست ہوگا کیوں کہ فیشن یا چلن نام ہی اپنے آپ کو Repeat کرنے کا ہے نیز ستر نے یہاں فیشن میں نئی روح بھونکنے کا کام کیا ہے۔ افسانہ نگار نے افسانہ میں خط کو شامل کر کے آج کے ٹیکنیکی دور کے ہارے میں بہت کچھ کہہ دیا ہے نیز خط کی اہمیت و افادیت سے کبھی روشناس کر لیا ہے۔ جس میں افسانہ نگار کے امتداد بیان کا کبھی ٹاکل ہونا پڑے گا۔ افسانے کی ہیروئن کا کبھی کی ابتدائی ازدواجی زندگی تو خوشگوار گزرتی ہے۔ مگر اپنی کلک آرتی کی شگفت میں رہ کر کبھی کے اندر جینی خواہش آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ نیز دھیرے دھیرے کب آرتی کی باتیں اس کے لاشعور میں بکسوٹ ہوتی گئیں اسے یہاں نہیں چلتا ہے۔ چنانچہ کبھی کو یوں دکھارے گھن آنے لگتی ہے۔ نفسانی خواہشات سے دم گھٹنے لگتی ہے اور کراہیت کا احساس اور مشورہ کی رفاقت سے مجھلاہٹ ہونے لگتی ہے اور قربت کی بجائے دوریاں اپنی جگہ لے لیتی ہیں۔ اسی مجھلاہٹ اور چرمد کی احساس میں پانچ سال گزر گئے۔ شکوک نے اپنی کو تھیل نکالی۔ کبھی کا لاسٹر ہو گیا۔ کچھ دن وہ اپنے اسی افسانے کے ساتھ کئی کئی اور غیر ماؤس اور جینی سی وی لیکن جلد ہی وہ اپنے افسانے سے مکمل لٹی گئی۔ کبھی اپنے افسانے میں پٹپٹا اور دھن کے زیادہ نزدیک ہو جاتی ہے۔ پٹپٹا اور دھن اپنے اپنے نام کی طرح اسم باکسی جیسے۔ دھن کی خصوصیت بالکل علیحدہ جینی تھی۔ وہ غریب صورت، اسرارٹ اور بے خوف و بے جھجک صورت تھی۔ وہ زرد، دل اور زرد کی کو بیٹا جاتی تھی۔ وہ آرتی کی طرح نہیں تھی بلکہ اس کے مخالف تھی۔ وہ بیکس کو ذوقیت اور اولیت دیتی تھی۔ چنانچہ اس نے افسانے کی شگفت میں کب کبھی کبھی نے آرتی کا چلا اتار پھینکا اسے یہاں نہیں چلا۔

اس افسانہ سے اس کچھ کا پتہ چلا ہے کہ انسان پر ماحول اور شگفت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ وہ اپنے ماحول سے متحرک ہوتا ہے۔ متاثر ہوتا ہے نیز کچھ چیزیں اقتدار کرتا ہے اور کچھ باتیں ترک کر دیتا ہے۔ افسانہ میں افسانہ نگار نے کبھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ماحول اور شگفت کا اثر انسان کے دل و دماغ، کردار و اخلاق پر ہی نہیں پڑتا بلکہ اس کا بارشون سسٹم بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا نیز ماحول سے ہی انسان کی تعمیر و تکمیل کا سلسلہ تسخیم ہوتا ہے۔

قدموں کے نشان: محمود کا تیسرا افسانہ ہے۔ یہ ایک لمبی کیچڑی کہانی ہے۔ مگر اس کے

مسائل افسانہ تحریر کے مسائل سے مختلف ہیں۔ ایک خاتون بچہ سچائی اور ایمان داری کا پرچم اٹھانے والی ہے۔ مگر لڑنے کیلئے اس کی حصول اور تسمیم کی جگہ کالا بازار ہے اس میں ڈی آئی او ایس سے لے کر اسکول ٹیچر، بگاڑوں کے پردہ خان اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی کو اس جرم میں ملوث پاتے ہیں۔ وہ سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ تو اس کا خیازہ تارک کی قتل میں بگڑتا پڑتا ہے۔ اور جڈل بھی دو دروازہ طلاق میں۔ نیز اس پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگا کر اس کی عزت و ناموس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ مگر یہ ابھی بات ہے کہ قاری فحشیت اعم از میں سوچے والا انسان ہے۔ اس لئے افسانہ نگار کے لگم سے رہتا ہوا کردار بھی فحشیت اعم از کو اپناتا ہے۔ وہ خاتون اکیلی تہا تھا بچہ کشل سسٹم کے تمام باغیہاؤں سے لڑتی ہے اور آخری دم تک اپنے وقار کی جنگ جاری رکھتی ہے۔ ہائیکس مانی مگر سراج میں پھنس رہا ہے اس کالا بازار کی جیسے گناہ اور سراج کے کترور سسٹم پر لکھا ہوا یہ افسانہ ایک اچھا افسانہ ہے۔ یہ افسانہ ان سفید پتھروں کو بے نقاب کرتا ہے جو افسری اور حقوق کا فائدہ اٹھا کر شریف اہل ایمان انسانوں کی عزت اور ترقی پر گھون لگاتے ہیں۔

افسانہ میرا تھوڑا بچہاں افسانہ ہے، اس افسانے کا مرکزی کردار ایک مسلمان ہے۔ جس کو مسلمان ہونے کا خیر و دریلے پاؤں لٹکتی ہے۔ یہاں افسانہ اور فی ان کی ایک تضاد فطرت کی وجہ سے ہے۔ ہاں قانون بھر کے بگڑتا پڑتا ہے۔ وہیں افسانہ نکل جگ میں افسانہ نگار نے ساس سر کے عام رویوں اور روایت سے ہٹ کر ان کے شہکار اور پردانہ رویے کو ایک جھوٹے ساتھ بدی خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے۔ کہانی کار نے مثالی ساس سر سے معاشرے کو روشناس کرانے کی کوشش کی ہے جو بیٹے کی موت کے بعد بھوکو والوں کی نیچے نیچے یادداشت نہ ہونے کی قتل میں جانوروں سے بے دخل کرنے کے بعد اس بھوکو پڑھاتے ہیں۔ اس کی افسری تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ اسے پڑھا لکھا کر بیٹی کی طرح بیچارہ عزت کے ساتھ ملازمت تک پہنچاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی بھوک کی تسکین کر اس کی بیٹی کی طرح شادی کرتے ہیں اور اپنی جانوروں میں عمار کی حصہ دار بھی بناتے ہیں۔ یہ افسانہ اور اس کی کہانی ایسے ساس سر کے منہ پر ملنا ہے۔ جو بھوکو بیٹی کو کیا انسان بھی نہیں سمجھتے بلکہ بیٹھو کی بیٹی اور کام کرنے والی کو کرنی سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تب تک ہی رشتہ استوار رکھتے ہیں جب تک ان کا بیٹا نہ وہ اس دنیا میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر کینک اس طرح کی مثالی کہانی لکھ کر مسخرے اپنی افسانہ نگاری کا نو ہاتھ اٹھا ہے۔ ان کے افسانے صرف جنس پر ہی نہیں ہیں بلکہ معاشرے کے مختلف مسائل، کالا بازار، برصورت خوری، جمہوریت خریب، بیوہ کی دوبارہ شادی بالخصوص ہندو مت میں جہاں شادی مسلمانوں کی طرح نکاح، طلاق یا موت تک صحیح نہیں ہوتی بلکہ مسات جنموں کا بندھن ہوتی ہے۔ یہ بھوکو پڑھ لکھا کر نوکری کرنی اور شادی کرتا روایت سے ہٹ کر آدرشوں کو جھوٹا ہوا اچھا افسانہ ہے۔

’نارنج مرہاگئی افسانہ میں اس نوجوان کی کہانی ہے جو جوانی میں غلط راہ کا سرکب ہو جاتا ہے جو جوانی کی سرحدوں میں قدم ہر گھٹے ہی محسوس لذت میں کرتا رہ جاتا ہے نیز اس کے اندر کا جنسی پارہ منون مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس کی شادی اس کی کزن سے ہوتی ہے۔ مراد نہ دہشت کا نمونہ ہے وہ نوجوان مگر شادی کے بعد دو تار کا مہر ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کو ہر طرح سہوت کرتی ہے نیز اس کی شائع کو نمونہ بننے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتی ہے مگر ناکامی ہاتھ آتی ہے۔ اس افسانے سے یہ عبرت ملتی ہے کہ نوجوانی کا غلط استعمال کا انجام یہ ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کی مرہاگئی ہوئی شاخ میں دو بارہ ہریالی نہیں آتی وہی طرح مراد نہ قوت ختم ہو جائے تو کوئی طاقت یا در اس طاقت کوئی کو دایک نہیں لاسکتی۔

’نہرے‘ اسٹوڈنٹس نے میں مسٹر نے ایک مثال اسٹوڈ کا خوب مصورت نقشہ کھینچا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے بہترین اسٹوڈ اور اس کی بہترین بائیس انسانی زندگی کے لئے بیش قیمتی بلکہ اہم ترین ہوتی ہیں۔ مسٹر خوش قسمت ہیں کہ انہیں اسٹوڈ اعداد، جغائش، محنت، دیوچار اور لائق صدا احترام اسٹوڈ قصبہ ہوئے ورنہ زیادہ تر طالب علموں کو یہ غلوں کی بجائے خود غرض اساتذہ ملتے ہیں۔ اسٹوڈ اگر مسٹر کے اسٹوڈ جیسا ہو تو رحمت اور اگر غلط طرز کے اساتذہ کی طرح ہو تو زمین میں چھٹس جائے کو دل چاہتا ہے جو ساج میں ماسود کی طرح ہیں۔ اگر مسٹر کے اسٹوڈ جیسا مثالی اسٹوڈ ہو تو طالب علم ان آدرشوں اور اصولوں کو زندگی میں اپنا کر لیں تو زندگی خوب صورت نہ کسی تو مسلمین ضرور ہو جائے گی۔ مگر سب کو یہ خوش نصیبی کہیں قصبہ ہوتی ہے؟ لیکن ہنسوس سب اسٹوڈ اعداد اور شرعیہ انسان اور اسٹوڈ کہیں؟

’چہ نا پنا افسانہ اس پر لے والا چلا نہیں بلکہ جسم کا چلا بدلے کے ہارے میں لکھا گیا افسانہ ہے۔ جیسے عورت کا بچپنا کچھ اور ہوتا ہے اور مثنویاں شباب کے وقت جسم کچھ اور ہی چلا نہیں لیتا ہے اور شباب کی منزل میں کافی کڑی کنڈن کی طرح چلنے لگتی ہے۔ نیز پھر شادی کے بعد شوہر کا کس، اس کی صحبت سے بھری باتیں، ایک لڑکی کے چہرے پر تو بہ قورح کی طرح ابھرتی اور نکھرتی ہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مماثل اور مختلف ہوتا ہے۔ کوئی اپنی آواز کی وجہ سے، کوئی رنگ و روپ کی وجہ سے تو کوئی اپنی چال وصال اور عادت و اطوار کی وجہ سے مماثل اور انفرادیت رکھتا ہے اور یہی وہ صفات ہیں جو کسی انسان کی شخصیت کی چیز ہیں کیلیدی ردل واکر کرتی ہیں۔ ایک ادیب کی شناخت اس کے اسلوب نگارش سے ہوتی ہے۔ مسٹر ادیب کی دنیا میں فوہر اور نو ذائیدہ ضرور ہیں اور انہیں ابھی ادیب کو بہت قیمتی اور اہم حاصل افسانے حاصل کرنے ہیں۔ بلاشبہ وہ ایک فخری افسانہ نگار ہیں۔ ان کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ بہت معیوڑ و متفکر نہ کسی لیکن ان کے افسانوں کے پلاٹ کی طرح ان کے اسلوب میں بھی انفرادیت اور تفریح ہے۔ ان کے تمام افسانے اس بچہ خواہان اور پلاٹ کے اقباس سے مفرد ہیں۔

موضوع کے انتخاب کے بعد افسانہ نگار نے ایسے کردار کو چنا ہے جس میں موضوع سے مطابقت رکھتا ہو۔ راوی اکثر کچھ عرصے کے لئے مرکزی کردار میں داخل کر افسانے میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ لڑکر کرداروں کے ساتھ ساتھ موقوف کرداروں کو بھی لپٹے اندروں میں اتار لیتا ہے۔ نیز موضوع اور پلاٹ کے مطابق جب کردار مطلق کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی، انہوں نے اس کردار کو اسی سانچے میں ڈھالا اور اسے پوری طرح بنایا بھی، چلا کے بعد نکل چک میں ’’سٹر صاحب نے جوی کے کردار کو جس خوبصورت اسلوب کے ساتھ پیش کیا ہے اس سے کردار کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں اور اس جوی کی خوشبو چاروں سمت فضا میں بکھرتی محسوس ہوتی ہے۔

افسانہ نگاری کا ایک اہم حصہ جزئیات نگاری بھی ہے۔ سٹر اپنے افسانوں میں اکثر ماحول اور جگہ کے مطابق تمام لوازمات و جزئیات کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ اہتمام بے جا اور غیر ضروری بھی دکھائی نہیں دیتا بلکہ پلاٹ اور کہانی سے مطابقت و تاسیت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی قاری کو مکمل جان کاری مل جاتی ہے اور قاری ایسا محسوس کرنے لگتا ہے جیسے وہ وہاں موجود ہو اور خود اپنی نظروں سے تمام چیزوں و جزئیات کو دیکھ رہا ہو۔ مثلاً: ”آہد کا کروہ، کرہ نہیں تھا بلکہ ایک غریب گاؤں کی۔ آرائش و آرائش کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ فرش پر ہمیشہ عمدہ قسم کا تیلن پڑا رہتا تھا۔ ڈبل بیڈ کے برابر میں صوفی سیٹ، سنگہ ودان اور اس سنگہ ودان میں کاسٹنک کا تمام سامان سیاق تھا، بیڈ کی باقی جانب ایک کونے میں مصروفی بھولوں کا گلہ تر رکھا رہتا۔ ساتھ میں ڈائنگ ٹیبل، دیوار پر لگی ہوئی ایل بی ڈی اور بیڈ کے سر پائے ہمیشہ رکھا رہتا، ایل بی ڈی کا ریموٹ۔ سنگہ ودان کے سامنے ایستادہ ہو کر آہد دن میں کم از کم تین بار اپنے حسن کو نگاہ دیتی۔“ (’’حدوں سے آگے‘‘)

اس مجموعے کے تمام افسانوں اور سٹر کی پیلیہ افسانہ نگاری اور بے باک حقیقت نگاری نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ نگار نگاری بھی بہت اور بے باک ہے۔ ہاں کہیں کہیں نگار نے طویل ہو گئے ہیں اور یہ طوالت افسانہ نگاری کے حسن کو کچھ حد تک مجروح کرتی ہے۔ کہیں کہیں نگار مضمون نگاری کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی افسانوں میں ایسا نہیں ہے۔ جہاں انہوں نے تھوڑے اور معنی خیز مکالمے استعمال کئے وہاں افسانے کا اپنا ہی رنگ و روغن ہے۔ مجموعہ کے مکمل افسانہ حدود سے آگے کا تجربہ نہ کیا جائے تو اس مجموعہ کے ساتھ یہ افسانی ہوگی۔ یہ افسانہ واقعی مجموعہ کی روح ہے۔ بالکل منفرد، اس افسانے کا مرکزی کردار انسان نہیں بلکہ انسانوں کے گھروں میں اکثر و بیشتر پالا جاتا ہے اور قصہ انسان یا اپنے مالک کا وقار کا ہار جاتا ہے۔ افسانہ نگار نے ایک بے زبان جانور کو انسانی زبان مٹا کر دی ہے اور وہ جیسا کہ بالکل انسانی زندگی کی طرح اپنی زندگی کی ہر ضرورت اور خواہشات کو محسوس کرتا ہے۔ اس کردار کو

زبان دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسانیت کے ذہن کی شرمناک کہانی یہ بتا جا رہا ہے۔ انسان اپنی کہانی میں آدھا سچ، آدھا جھوٹ، آدھا حقیقت کا جھنڈا لٹکا رہا ہے۔ آج کے سواڑوں دور اور مفلکوں کی شباب کے جیسی احساسات اور نفسانی خواہشات کے احوال کا جو نقشہ سامنے آتا ہے جسے ہم نئے زمانے اور نئے کچھ کا نام دیتے ہیں، نہایت شرمناک اور تعجب خیز ہے۔ اس افسانہ کو پڑھ کر یہ بات بالکل قریح کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ جہاں ستر کو انسانی انقیات پر کھڑی گرفت حاصل ہے وہیں انہیں جہانوں کی انقیات کا بھی قیمتی شعور ہے۔ افسانہ کے نگار میں تو یہاں لکھا ہے کہ یہ ایک بچے کی کہانی ہے جو اپنی روداد اپنی زبانی بتا رہا ہے۔ لیکن افسانہ جیسے آگے آگے پڑتا ہے، انکشافات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انجام جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ شاید سوچ بھی نہیں کھینچ سکتے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں Modernity کی علامت کے طور پر کتنے کو دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار فصل کی رکھوائی کرنے والے کتنے آج کے کھسوں کے ہنروں میں مومے ہیں۔ پھل کی رات کے لکڑیوں کی سرری سے خود کو بچانے کے لئے کتنے 'جھبر' کا سا راپنا پڑا تھا۔ آج رئیسوں کے کتنے لافوں اور نرم و ملائم کیلوں کے حوسے لے رہے ہیں۔ رئیسوں کے بچے ہاں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ سونے کے بجائے الگ بیڈ روم میں نیند کی بستر کے ساتھ سوتے ہیں۔ یہی وہ تہذیب ہے جو Modernity کے نام پر امیر زادوں اور امیر لڑکوں کے صرف گھروں میں نہیں بلکہ ان کے ہنروں میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ ستر نے پڑے ہے ہاں اب انہیں شرمناک طور کے ساتھ یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہی کتنے کا پلہ جب تک پلہ رہتا ہے جب تک وہ سواڑوں کے ہاڑوں کے آغوش میں سو رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ شباب کی منزل میں قدم رکھتا ہے، انسانوں کی طرح اس کے محسوسات بھی جاگ اٹھتے ہیں نیز اس کے حرکات و سکنات بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر وہ Dogie دور کے نگار کی درباری کے بجائے نئی تہذیب کی چمکوں کی رحمت میں جاتا ہے۔ ستر نے اپنے اس پاس سواڑوں کی وہ دنیا دکھی ہے جس نے انہیں پوری طرح 'جھبر' کر رکھا ہے۔ انسان کیسے اپنی سواڑا اپنی سواڑا کر کے لمبا کر میں جہاں میں جاتا ہے جیکر جہاں اپنی سواڑوں میں رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس انسان کے اندر انسان کی تلاش کر رہا ہوتا ہے مگر جہاں بھی انسان کی حیثیت پر شرمندہ ہوتا ہے۔ ستر نے صدوں سے آگے انسان نے جس کتنے کی زبانی کہا بتانے کی سعی کی ہے۔

ستر اکیسویں صدی کے انگریز تھے ایک شہنشاہانہ دور میں اور اردو انسان کے سرمایہ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سرمایہ ہے کہ مستقبل میں بڑے جہان انسان دکھائی اپنی ایک الگ شرمناک شہ کے ساتھ اپنی افسانہ نگاری کا لوہا سونے کا نیز اپنی ایک ممتاز حیثیت کا نام ضرور کرے گا۔ ☆ ☆ ☆

لڑا آباد (پولہ)

نچ آب۔ مایہ کوئلہ

یادوں کے درپے سے

آخر وہ دن بھی آ گیا، جس کے بارے میں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایم اے کر کے دو سالانہ مشرف عالم ذوقی کے کانوں کا مطالعہ کرنا میرے لئے ذہنی کے لئے احساس سے گزرنے جیسا تھا۔ یہاں اور دن کو پڑھنے کے بعد یہ غرض بھی کہ ذوقی صاحب کی تمام کتابوں کو یکے بعد دیگرے پڑھ جاؤں۔ کچھ کتابیں بلاشرذ کے پاس سے مل گئیں۔ کچھ کتابیں ریختے اور دوسرے وسیع سائنس پر تلاش کرنے کے بعد آسانی سے مل گئیں۔ وہ ایک بار ان سے فون پر گفتگو کا موقع ملا تو ان کی تجویز اور ٹھہری ہوئی آواز کے سامنے میں ہر بار لگا کہ میرے پاس سے الفاظ گم ہو گئے ہیں۔ اتنے بڑے ادیب سے کیا پوچھوں؟ کیسے سوال کروں؟ آخر ایک خوف بھی تھا اور یہ احساس بھی کہ اتنے بڑے ادیب پر کام کرنا میرے لئے آسان نہیں ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور میں ذوقی کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کسی اور کو پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ ذوقی کی وسیع ادبی کا کتابت میں، وہ سب کچھ موجود تھا، جس جس کے بارے میں سوچتی رہی تھی..... خدا کہاں ہے؟ فریجیاں اور امیروں کے خدا کیا الگ ہوتے ہیں؟ انسان اپنی خواہشات کے آگے بے بس اور لاچار کیوں ہے؟ کشمیر کی وادیوں میں سرخ چٹار کے پتے خوف کا احساس کیوں کرتے ہیں؟ ذہنی اس قدر بھی کیوں ہو گئی ہے؟ آزادی کے بعد مسلمان مسلسل خوف و وحشت کی وادیوں میں کیوں گئی رہے ہیں؟

ہزاروں سوال تھے اور ان سوالوں کے تمام جواب ذوقی کی کتابوں میں موجود تھے۔ ذوقی کے افسانے ہول پائوں، مجھے اس بات کا بھی شعور تھا کہ وہ محض انہی کی وادیوں کے اسیر نہیں ہیں۔ وہ حالات پر کمرہ نگاہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے اندر کا فنکار مستقبل پر بھی کمرہ نگاہ رکھتا ہے۔ یہاں صرف مستقبل کہنے سے بات نہیں بنتی۔ ذوقی مالی سیاست پر بھرپور گرفت رکھتے ہیں۔ سماجی اور سیاسی شعور کے بلوں سے ان کی کہانیاں ختم لیتی ہیں۔ وہ ایک ایسے فنکار ہیں، جو خود کو ڈرائنگ روم کا حصہ نہیں بناتے۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر اس خوفناک دنیا کا حصہ بننے ہیں، جس دنیا میں ہم آہ پی رہے ہیں۔ میں نے ان سے فون پر ایک برس کی یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ نے کبھی برکھن کھلا ہے؟ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا..... سمیہ، میری برکھن میں کبھی موجود ہے۔ ڈرائنگ سے پرہیز۔ میں نے اس کے بعد ان کی کہانیاں کو نور سے پڑھا شروع کیا۔ ذرا، غلام کمرے، سائنس بھی بیچ آ رہا، بالیو گڈ

آہستہ بھٹکا ایتھوپیا کی کہانیاں۔ منڈی کی کہانیاں، صدی کو ابوداع کہتے ہوئے کی کہانیاں۔ میں چونک گئی تھی۔ کشمیر ہر جگہ تھا۔ کیا وہ خوف جو ذوق کی کہانوں میں نظر آتا ہے، وہ کشمیر کا خوف نہیں ہے؟ 1980ء کے بعد کشمیر کی دنیا بدل گئی۔ ذوقی صاحب نے فون پر بتایا تھا کہ 1999 میں ایک برس انہوں نے کشمیر کی وادیوں میں گزرا ہے۔ اور وہ کشمیر پر ناول لکھتا چاہتے ہیں۔ مگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نہیں۔ کشمیر کے مسائل کو کھٹے میں اور ناول کے ذریعہ عام قاری اور ایک بڑی دنیا تک اپنا پیغام پہنچانے میں ان کی دہلچکی ہے۔ میں بھی اس دن ان کا انتظار کر رہی ہوں، جب وہ بلا خوف کشمیر کے مسائل کو لے کر ناول کی تخلیق کریں گے۔ یہ کام اردو میں ذوقی صاحب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دہلی میں ہونے والی محنگو میں بھی انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ ہاں، وہ کشمیر پر لکھنا چاہتے ہیں۔ اور بد قسمتی رائے لکھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں لکھ سکتا۔ میں ان کے اس ہنر کے کو سلام کرتی ہوں۔ ذوقی صاحب کی ایک تحریر پڑھنے میں تار سے یہ احساس ملا دھکتے۔

ایک مہم ختم ہو گیا۔ ایک نئے عہد کی شروعات ہوئی ہے۔ کہیں خدا وائیں آگیا ہے (The A suitable god of small things) تو کہیں نئے انسانی رشتوں کے تاثر میں A suitable boy کی تلاش ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ ہم، میں حجاب تک ہارنگہ خداوندی میں دعا، کیے جا رہے ہیں لاپالگ ہاتھوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ مستقل اپنے اندر تلاش کیے بغیر، میں کہانی کے خاردار استوں سے گزری نہیں سکتا۔ منالے میں تار ہے۔ نیلگوں آسمان، بکھرے ہوئے تارے۔ اور ان کے درمیان وہی ایک محبوب ستارہ۔ منالے میں یہ تارہ ایک ہار بھر میرے آگے ردن ہو گیا ہے۔ مجھ سے کہتا ہے۔ گھٹے چاؤ پرست دیکھو کہ کون جھیں کیا کہتا ہے۔ گھٹے چاؤ۔ جلتی ایک بھاؤ ہے۔ جھیں تو بچے جاتا ہے۔ مسلسل۔ تو میں مسلسل اس جلتی عمل میں بہتا چلا جا رہا ہوں۔ کب ظہروں کا۔ خدا معلوم۔ لیکن مجھے یہ خبر ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ اور یہ بھی۔ کہ میں کیوں لکھ رہا ہوں۔ میری منزل کیا ہے۔ نہیں معلوم اور مجھے منزل پر پھر ورسہ بھی نہیں۔

وہ مسلسل لکھ رہے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ وہ کیوں لکھ رہے ہیں۔ کیونکہ ان کے اندر ملک و ہر دن ملک میں ہونے والے مسلسل حادثات نے ایک ایسی آگ جمع کر دی ہے کہ وہ دوسروں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتے۔ پیگ انہیں بار بار جلاتی ہے۔ اور اسی لئے وہ کہانیاں اور ناولوں میں خود کو ہرا لے کر یقین نہیں رکھتے۔ وہ ہر بار حالات کی تباہات اور شدت سے نیا موضوع تلاش کر لیتے ہیں۔ اور یہی ذوقی کی ادبی کائنات کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ موضوع کو اس اتنی تک لے جاتے ہیں جہاں

بچ آہ۔ مایہ کوئلہ

موجودہ سیاست اور حالات میں نہیں ایک دنیا برہنہ دکھائی دیتی ہے۔

ایک مختصر ملاقات مشرف عالم ذوقی کے ساتھ

اس دن مجھے خبر نہیں تھی کہ میں خوش ہوں یا حیران۔

شاید میں خوش تھی۔ اس لئے کہ پہلی بار کسی ادیب سے ملنے کا موقع ملا تھا اور وہ بھی ایسے ادیب سے جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں کرتی تھی۔ زندگی کے بعض واقعات یادگار ہوتے ہیں۔ مشرف عالم ذوقی سے بھی ہماری ملاقات اسکی ہی ایک یادگار اتفاق کہی جائے گی۔ پانچ سال قبل کی بات ہے جب میں نے ایم فل مقالے کے موضوع کے لئے ایک ایسے ادیب کا انتخاب کیا جس کی تعلیمات کو پڑھ کر میں بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک میری دلی خواہش یہی تھی کہ میں کب اور کس دن مشرف عالم ذوقی سے ملوں۔ ایک انسان کی زندگی میں بہت سارے خواب ہوتے ہیں اور ان خوابوں کو حقیقت کے رنگوں میں محسوس کرتا ہوا وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ ضرور کی نہیں ہے کہ ہر انسان کے خواب بھرے ہو جائیں۔ کبھی کبھی وہ خواب ادھر سے بھی رہ جاتے ہیں اور کبھی وہ خواب حقیقت میں ایسے سامنے آتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مشرف عالم ذوقی سے ملنا بھی میرا ایک خواب ہی تھا اور یہ خواب اتنی جلدی حقیقت میں تبدیل ہو گیا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ جنوں و کشمیر سے اتنی دور دلی آنا میرے لئے آسان نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک وہم سا تھا اور وہم اس بات کا تھا کہ کیا پتہ کیا شہر ہوگا؟ کیسے لوگ ہوں گے؟... کیا رہن کن ہوگا؟... کیسی تہذیب ہوگی؟... میرے لئے دلی بالکل ایک نئی چیز تھی۔ نیا شہر تھا۔ اس سے پہلے کبھی دلی میں رہنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔

میں 28 دسمبر کی تاریخ کو دن میں 30:4 بجے کے پاس دلی پہنچی تو میرے لئے سب کچھ نیا تھا۔ اس لئے کچھ مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں یہاں بیسار کے بعد ایک ہوٹل ملا جہاں سارے لوگ حارے لئے ابھنی تھے۔ میں اور میری دوست ان اجنبیوں میں رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں سے گفتگو کر کے حار اور ہم اس یقین میں تبدیل ہونے لگا کہ دلی دور نہیں ہے۔ دلی اور کشمیر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ دلی میں بھی اچھے لوگ رہتے ہیں۔ مگر دلی میں سیاست حاوی ہے۔

میں خوش تھی۔ خوشی اس بات کی بھی تھی کہ پہلی بار مجھے کسی ادیب سے ملنے جانا تھا۔ وہ بھی ایسے ادیب سے جن کا نام موجودہ دور میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں ان سے ملنے گئی تو ایسا لگا کہ مشرف عالم ذوقی جتنے ملن سارا اپنی تحریروں میں نظر آتے ہیں اسے ہی ملن سارا جتنی زندگی میں بھی ہیں۔ میں نے صرف کشمیر کی مہمان نوازی کا ذکر سنا تھا لیکن کشمیر سے باہر بھی ذوقی کے یہاں وہ مہمان

بچ آہ۔ بالیر کوٹہ

نوازی دیکھنے کو ملی، جس کے بارے میں، میں نے سوچا نہیں تھا۔ جس طرح ہم دونوں یعنی میں اور صبری دوست ان سے سوالات کرتے رہے اور ہر ایک سوال کا جواب جس خاص بیٹھائی سے انہوں نے دیا وہ قابل ستائش ہے۔ میں تو پہلے ہی ان کی تحریریں پڑھ کر متاثر تھی اور اس دن وقتی صاحب نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ شاید ان کا نام ہمیشہ میرے دل و دماغ پر قائم رہے گا۔ شرف عالم وقتی کی نظر ہر پہلو پر ہے اور وہ ہمیشہ اپنے فوٹو لیتے رہتے ہیں۔ اس بات کا اعزاز مجھے جب ہوا جب میں نے ان سے جموں و کشمیر کے ادیبوں کے حوالے سے بات کی۔ جس طرح سے انہوں نے جموں و کشمیر کے ادیبوں کا ذکر کیا، ایسا لگا کہ انہوں نے جموں و کشمیر کے ہر ادیب کا مطالعہ کیا ہے۔ خواہ وہ پہلے کے لکھے والوں میں ہوں یا دور حاضر کے۔ جتنے بھی ادیب ہیں وہ سب پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ ادب کے علاوہ ان کی نظر تو می اور بین الاقوامی مسائل پر بھی ہوتی ہے۔ جتنی تیز رفتاری ان کی تحریروں میں ہے اتنی ہی تیز رفتاری ان کی حقیقی زندگی میں بھی ہے۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے لگا کہ ان کی نظر دور حاضر کے مسائل پر گہری ہے۔

انہوں نے اپنی تحریر میں مقامی برائیتوں کی ملامت کی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہے۔ ادیب ایک مخصوص دور اور مخصوص لگر کی پیداوار ہوتا ہے۔ اس دور کے حالات و مسائل ہر تہذیب و ثقافت سیاسی و مقامی حالات اور برقی ہوتی قدروں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا موضوع ماحول، کردار، پلاٹ اپنے سماج سے اخذ کرتا ہے اور اپنے ٹکڑوں سے اسے ادب کا حصہ بناتا ہے۔ وقتی ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں ان کی اصل پہچان ان کی گنجائش سے ہوتی ہے۔

وقتی سے مل کر مجھے یہ اعزاز ہوا کہ وہ عالمی سیاست کو بھی اپنا موضوع بناتے ہیں اور سماج کو آئینہ دکھانے کا کام کرتے ہیں۔ اس تیز رفتار دنیا میں ہر کوئی وقت کی کمی کا درنا رہتا ہے لیکن وقتی صاحب سے مل کر مجھے بالکل بھی نہیں لگا ان کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہوگی۔ جس طرح سے انہوں نے ہمیں وقت دیا اس سے اعزاز ہوتا ہے کہ وہ کہنے کا مناسب انسان ہیں۔ اتنا لکھتا اور اتنا وسیع مطالعہ جس کے پاس ہومیر سے خیال میں اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہوگا۔ ☆ ☆ ☆

Email: bhatsumaya128@gmail.com

نوجوان خاتون اردو اسکا رسیہ پیر کا حقیقی مقالہ

”وقتی کی ادبی کائنات“

سن لی قلم میں مھر عام پرآ چکا ہے

سال اشاعت: 2018، ناشر: ایچ کیشل پبلشنگ ہاؤس، دہلی

Vol-1, Issue-1

ISBN No.

August - 2018

Kitabi Silsila **PUNJAAB** Malerkotla

Mob: 9256033695, 8360203095, E-mail : punjaab91@gmail.com

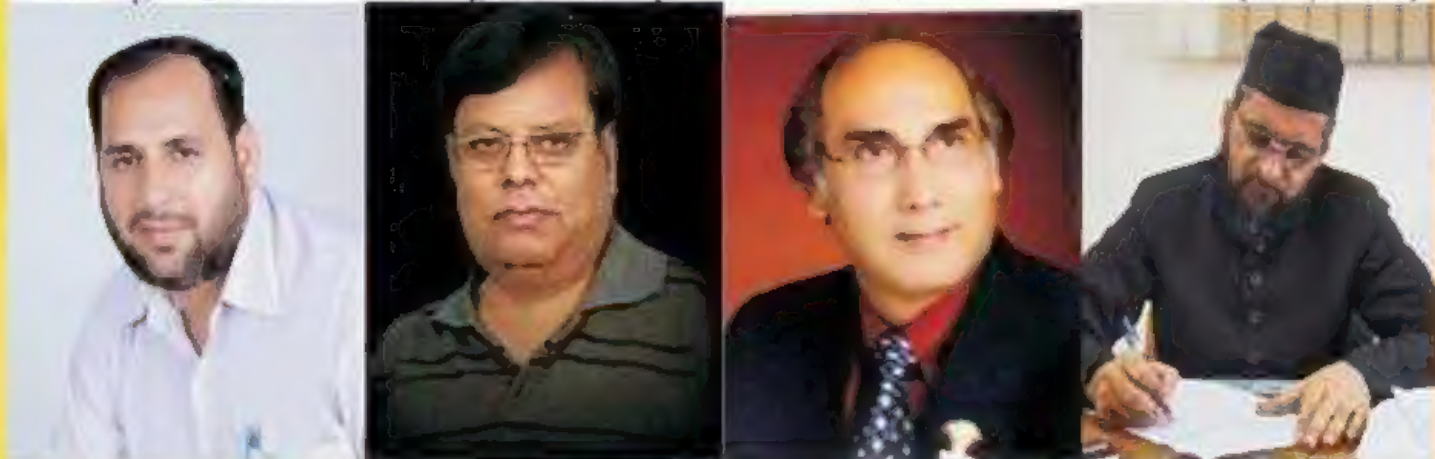

دشمنی سعید (سرپرست)

پروفیسر محمد جمیل (سرپرست)

فاروق منظر (سرپرست)

پروفیسر اسلم جمشید پوری (سرپرست)

حافظ کرناٹکی (سرپرست) رونق جمال (ایڈوائزر) ڈاکٹر ایم اے حق (ایڈوائزر) ڈاکٹر مشتاق عالم قادری (ایڈوائزر)

ڈاکٹر محمد اسلم (معاون مدیر)

غلام بنی کمار (مدیر)

سالک جمیل براڑ (مدیر)

ڈاکٹر رحمان اختر (مدیر اعلیٰ)

اقبال احمد (معاون مدیر)

منظور احمد ملہ (معاون مدیر)

تبسم بانوشاہ (معاون مدیر)

ڈاکٹر محمد مستر (معاون مدیر)

By Owner, Printer, Publisher & Editor Salik Jamil Brar Printed at Educational Publishing House, Delhi-6 And Published from Brar Sons, Hazrat Sheikh Road, Maler, Malerkotla-148023 (Punjab)